

नानेश वाणी क्रमांक- 15

ऐक्ये जीए

(भाग- 1)

आचार्य श्री नानेश

प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
समता भवन, बीकानेर (राज.)

- ❑ नानेश वाणी - 15
ऐसे जीए (भाग-1)
- ❑ प्रवचनकार आचार्य श्री नानेश
- ❑ सम्पादक मुनि ज्ञान
- ❑ अक्षय तृतीया, मई 2002, 1100 प्रतिया
- ❑ मूल्य 30/-
- ❑ अर्थ सहयोगी श्री घेवरचन्दजी काकरिया, गोगोलाव
- ❑ प्रकाशक
श्री अ भा साधुमार्गी जैन सघ,
समता भवन, रामपुरिया मार्ग, बीकानेर
- ❑ मुद्रक
अमित कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिन्टर्स, बीकानेर
दूरभाष 547073

प्रकाशकीय

हुक्मगच्छ के अष्टमाचार्य युग पुरुष श्री नानेश विश्व की उन विरल विभूतियों में हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से समाज को सम्यक् जीवन जीने की वह राह दिखाई जिस पर चलकर भव्य आत्माएँ अपने कर्मों का क्षय कर मोक्ष की अधिकारिणी बन सकती हैं। यद्यपि आचार्य श्री जी के भौतिक व्यक्तित्व का अवसान हो चुका है तथापि उनके द्वारा चलाये गये विविध अभियानों में वह सदा ही प्रतिच्छायित होता रहेगा। इस प्रकार उनका वह व्यक्त रूप ही पर्यवसित होकर उस कृतित्व में समाहित हो गया है जो उनके द्वारा विरचित साहित्य के रूप में उपलब्ध है। एक क्रान्तिदर्शी आचार्य का यह प्रदेय साहित्य की वह अनुपम निधि बन गया है जो सासारिक प्राणियों के लिए प्रकाश स्तम्भ का कार्य करता रहेगा। इस स्तम्भ से विकीर्ण होने वाली प्रकाश रश्मियाँ युगों-युगों तक आलोक धारा प्रवाहित करती रहे, इसके लिए यह आवश्यकता है कि न तो उन साहित्य रश्मियों को क्षीण होने दिया जाये न ही उनकी उपलब्धता बाधित होने दी जाये वरन् आवश्यक यह भी है कि सर्व सामान्यजनो हित उनकी सुलभता सुनिश्चित रखी जाये। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ ने उस अनमोल साहित्यिक धरोहर को 'नानेश वाणी' पुस्तक शृंखला के अन्तर्गत प्रकाशित करने का निर्णय किया।

इस सन्दर्भ में बँगलोर निवासी सुश्रावक श्री सोहनलालजी सिपाणी ने अर्थ सबधी व्यवस्था में जो सद्प्रयत्न किया, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

प्रस्तुत कृति पूर्व में ऐसे जीए (भाग-1) नाम से प्रकाशित पुस्तक की नई आवृत्ति है। इसमें कुछ सशोधन परिस्करण भी हुआ है। इस कृति के प्रकाशनार्थ अर्थ प्रदान करने वाले उदारमना सुश्रावक श्री घेवरचन्दजी काकरिया, गोगोलाव के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करना भी अपना दायित्व समझता हूँ।

यद्यपि सम्पादन-प्रकाशन में पूरी सावधानी रखी गई है तथापि कोई भूल रह गई हो तो सुधी पाठकों से निवेदन है कि वे हमें अवगत करायें ताकि आगामी संस्करणों में भूल का परिमार्जन किया जा सके।

निवेदक

शान्तिलाल साड

सयोजक

साहित्य प्रकाशन समिति

श्री अ भा सा जैन सघ, समता भवन, बीकानेर

अर्थ सहयोगी परिचय

विरल विभूति आचार्य श्री नानेश की प्रस्तुत कृति का प्रकाशन उदारमना, सरलहृदयी, सर्वतोभावेन सघ समर्पित सुश्रावक श्री घेवरचन्दजी काकरिया के अर्थ सौजन्य से हो रहा है। आप स्व आचार्य श्री जी एव वर्तमान शासनेश आचार्य श्री रामलालजी म सा के प्रति अनन्य श्रद्धानिष्ठ हैं। अपने पितृ श्री स्व श्री झूमरमलजी एव मातुश्री स्व श्रीमती सुगनीदेवी काकरिया, जो पूर्व आचार्य श्री के प्रति अटूट आस्थावान थे और प्रायः चातुर्मास के दौरान चौका करके सेवा का लाभ लिया करते थे, से विरासत में प्राप्त सस्कारों को वृद्धिगत रखा। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलादेवी आपको धार्मिक/सामाजिक कार्यों में सदैव सहयोग प्रदान करती हैं। आप अपने चार पुत्रों (सर्व श्री अजित कुमारजी, आनन्द कुमार जी, राजकुमारजी एव अनिल कुमार जी) एव चार पौत्रों- अरूण कुमार, रौनक कुमार, निशान्त कुमार एव निखिल कुमार के साथ सयुक्त परिवार में रह रहे हैं, जो अनुकरणीय हैं।

आपकी जन्मभूमि गोगोलाव (नागौर) राजस्थान है और आपने तमकुही रोड, देवरिया (उत्तरप्रदेश) को कर्मभूमि बनाकर प्रतिष्ठा अर्जित की है। वहां व्यापार मंडल, गौशाला, सस्कृत पाठशाला आदि संस्थाओं में सक्रिय भाग लेकर उदारवृत्ति से उन्हें प्रभूत आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया है।

आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री अजित कुमार जी होनहार नवयुवक हैं जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषादेवी हैं। युवावस्था में ही आपने काफी नाम कमाया है। धार्मिक/सामाजिक क्षेत्रों में आप सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आप श्री साधुमार्गी जैन सघ, श्री समता युवा सघ, अरिहन्त जैन मंडली, हायर परचेज एसो सूरत के उपाध्यक्ष, श्री अ भा सा जैन सघ, बीकानेर के कार्यकारिणी सदस्य, लायन्स क्लब ऑफ सूरत (सिल्क सिटी) के सेक्रेटरी हैं। आपका मोटर फाइनेन्स का व्यवसाय सूरत एव बड़ौदा में है। व्यावसायिक व्यस्तता होते हुए भी आप समाजसेवी संस्थाओं में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो श्लाघ्य है।

आप समता भवन ट्रस्ट, सूरत के मुख्य ट्रस्टियों में से एक हैं और सघ के ही कार्य में तन, मन, धन से सदैव तत्पर रहना आपकी विशेषता है। नानेशवाणी क्रमांक 15 के प्रकाशनार्थ प्रदत्त आपका अर्थ सहयोग सराहनीय है। एतदर्थ श्रीसघ की ओर से हार्दिक धन्यवाद।

सूरत

डालचन्द लूणिया

अनुक्रमणिका

1 चातुर्मास स्वयं के लिए उपयोगी बने	9
2 जिनवाणी को समझे और स्वीकारें	14
3 ऐसे जीए	22
4 वेग हो सवेग का	27
5 आत्मा ही आत्मा का कर्ता और भोक्ता	31
6 वेद हो या निर्वेद का	35
7 परम शान्ति का महाद्वार-सम्यग् दर्शन	39
8 आस्था का सुमेरु	43
9 एकनिष्ठ आस्था का चमत्कारिक प्रभाव	47
10 प्रभु के प्रति सर्वात्मना समर्पण हो	51
11 समर्पणा हो नवकार के प्रति	56
सम्यक् दर्शन- जीवन जीने की सुदृढ़ नींव	
12 नि शक समर्पणा बने-जिनवाणी पर	61
13 नि शक और नि काक्ष बने	66
14 मूल्यांकन करो वर्तमान का	70
15 स्याद्वाद और विचिकित्सा	74
16 सम्यक्तव का चतुर्थ आचार-अमूढ दृष्टि	79
17 उबवूह	84
18 यात्रा आगम देश की	92
19 स्थिरीकरण	96
20 स्वधर्मी वात्सल्य	102
21 भौतिकता से हटो-आत्मलक्षी बने	107

22	प्रभावना	113
23	आराधना और प्रभावना	120
24	स्नात-पवित्र करे आत्मा को ज्ञानालोक से	125
	सम्यक् ज्ञान-वैचारिक जीवन जीने की कला	
25	कालाचार	131
26	ज्ञान हो पर अनुभूति के साथ	136
27	महाप्रयाण	141
28	मृत्यु ही महोत्सव	145
29	ज्ञान का ज्ञान हो	151
30	विनयाचार-बहुमानाचार	159
31	उपधानाचार	170
32	अनिह्वाचवार	180
33	व्यजन अर्थ-तदुभय	186

चातुर्मास स्वयं के लिए उपयोगी बने

इस विराट विश्व में यदि कोई श्रेष्ठतम मार्ग है तो वह है, सम्यकदर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप मोक्ष मार्ग। इस मार्ग पर चलकर आत्मा ऐसे स्थान पर पहुँच सकती है जहाँ वह अनन्त-अनन्त सुख में तल्लीन हो जाती है। इस मार्ग का अतीव सरस-वर्णन तीर्थंकर महापुरुषों ने अपनी अमृतोपम वाचा के माध्यम से किया था। अनन्त उपकारी गणधरो ने उसे सूत्र रूप में गूँथा और वह आचार्यों की परम्परा से सुरक्षित रहा।

आज हमारा अहोभाग्य है कि हमें वही अमूल्य वाणी श्रवण करने को मिल रही है, पर हम सिर्फ उस वाणी के श्रवण तक ही सीमित न रहे, बल्कि गहन चिंतन मनन की स्थिति से उस आनन्ददायिनी सरिता में अवगाहन करने की कोशिश करें। शास्त्रों में जो वाक्यावलि होती है, वे गहन अर्थ से परिपूरित होती हैं। शास्त्रीय शब्दों को याद कर लेना एक बात है और उसके अर्थ में अवगाहन करते हुए अपनी आचरण भूमि को सम्यक बनाना आत्म गुणों में अपने आपको रमण करना दूसरी बात है।

आनन्द रस प्रवाहिनी वीतराग वाणी का महत्त्व यदि जानना है, तो श्रुति को अनुभूति का रूप प्रदान करें। शास्त्रीय वाक्यार्थ को जीवन में उतारें। अपने कमी गन्ना चूसा होगा। गन्ना चूसते समय आप रस-रस तो चूस लेते हैं, और निस्सार को फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार शास्त्र में हेय, ज्ञेय, उपादेय तीनों ही विषयों का प्रतिपादन होता है। आप ज्ञेय की जानकारी करें हेय को निस्सार समझ कर छोड़ दें, और उपादेय रूपी मधुर रस को जीवन में उतार लें, तो आपका जीवन अतीव मधुर बन सकता है।

मिलते रहने चाहिये। माता चाहे तो अपने बालक को कर्ण या भामाशाह बना सकती है। बालक को महावीर या भरत बनाना भी माता के हाथ में ही है और चूहे की खडखडाहट में घर छोड़कर भाग जाने वाला बुजदिल बनाना भी माता के हाथ में है। ब्रह्मचर्य के प्रज्ञापुत्र से दीप्तिमान भीष्म भी उसे माता बना सकती है और रावण बनाना भी उसी के हाथ में है। बालक के जीवन पर एक सुशिक्षिता माता जो प्रभाव डाल सकती है, वहा सौ मास्ट्रो का प्रयास भी उसमें असफल रहेगा। माता का वीरत्व बालक को विश्व विजयी बना सकता है। बन्धुओ ! जो बात मैं आपको बतला रहा था, उस नटखट बालक को दीक्षा देने के लिये कहने वाले पिता को मैंने कहा कि " ऐसे बच्चे को आप हमें देना चाहते हैं । यह यहा आकर भी क्या करेगा ? कहीं गुस्से में आकर हमारे पातरे फोड़ बैठेगा । ' तो वह बोला— आप तो उसे सुधार सकते हैं। तो मैंने कहा— सुधार सकते हैं पर कठिनाई यह है कि साधना के लिए तो सबसे पहले स्वभाव में सौम्यता आना जरूरी है।

साधना में बढ़ने वाले जिज्ञासुओं को चाहिये कि आज से वे अपनी आत्मासाधना में विशेष रूप से तल्लीन बन जाय। आत्मा के कर्म कलिमल को प्रक्षालित करने का सुन्दर अवसर प्राप्त हो गया है। सत-सतियों के समागम एव वीर-वाणी का अनवरत प्रवाह पुण्यशाली पुरुषों को ही मिलता है। ऐसे दुर्लभ अवसर को सार्थक बनाना है।

आज चातुर्मासिक पक्खी के प्रसंग से सत-सतिया जिन विशेष नियमों में आबद्ध हो जायेगे, उनका चातुर्मास पर्यन्त पालन करेंगे। पक्खी की दृष्टि से आपको यह चिंतन करना चाहिये कि सत-सती वर्ग तो वर्षा ऋतु के कारण अपनी सारी प्रवृत्तियों में कितनी यतना बरतते हैं, अपने सयमी जीवन को सुरक्षित रखने के लिये। वहा आप श्रावक-श्राविकाओं को भी "अहिंसा, परमोधर्म" का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति कभी-कभी अपने जीवन को भी समाप्त कर देता है। अतः रात्रि भोजन नहीं करना चाहिये। कच्चा पानी, जिसके अंदर सात प्रकार के जीवों की नियमा बताई है। वे सात प्रकार के जीव ये हैं— पानी का मूल जीव, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पचेन्द्रिय, लीलन फूलन के जीव तथा समुच्चय के जीव। अतः पीने के प्रसंग से कच्चा पानी चातुर्मास में काम में नहीं लाना चाहिये। घोंवने पानी पिये जो हर क्षेत्र में सुलभता से मिल सकता है। सिर्फ विवेक रखने की आवश्यकता है। सचित पदार्थों का भी बनती कोशिश त्याग करना चाहिये। इस चातुर्मासिक अवधि में ब्रह्मचर्य व्रत का सद अनुष्ठान जीवन में अपनाना चाहिये तथा परिग्रह वृत्ति का सकोच करना चाहिये। पुद्गलो से

ममता हटाकर आत्मोन्मुखी बने। क्रोधादि चार कषाय, अनन्त ससार वर्धक हैं। शास्त्रकारों ने कहा है—

“सिचन्ति मूलाइ पुणअभवस्स”

ये कषाय भव-भवान्तरो के मूल का सिचन करने वाले हैं। इनको जितनी मात्र में जीतने का प्रयास करेंगे, उतनी ही आत्मिक शक्तियों का अभिवर्धन होगा। बनती कोशिश असत्य वचनों का प्रयोग नहीं करना। किसी को धोखा नहीं देना। अपनी श्रद्धा कैसी है, इसका विचार करना और सुश्रद्धा को मजबूत बनाना। इन चन्द बातों को आप चिन्तन मनन के साथ आत्मलक्ष्यी बनकर जीवन में अपनावे तो आपके लिए चातुर्मास की सार्थकता सिद्ध होगी।

चातुर्मास काल में साधु-साध्वी वर्ग के एक स्थान पर रहने का यही उद्देश्य है कि जीवों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आत्म आराधना में तन्मय बनकर आध्यात्मिक जीवन की साधना सम्यकरूपेण कर सकें। आध्यात्मिक जीवन की धार्मिक खेती को पनपाने का यह सौम्य प्रसंग है। आध्यात्मिक जीवन की खेती अच्छी तरह करने के लिये आप कटिबद्ध बन जायें। चाहे कोई आपको कितना ही उत्तेजित करे, पर आप अपने क्षमा गुण से विचलित न होवें। चाटे का उत्तर चाटे से नहीं दें। यह बात आपके जीवन को आदर्शमय बनाने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। रतलाम में चातुर्मास का प्रसंग आया। वहाँ सुनने को मिला कि व्याख्यान मंडप में व्यवस्था करने वाले भाई कन्हैयालालजी सा बोथरा के एक भाई ने आवेश में आकर भरी सभा के बीच चाटा मार दिया। हालांकि वे स्वयं स्वभाव के तेज बतलाते हैं, पर आध्यात्मिक वायु मंडल का अनुपम प्रभाव कि उन्होंने किसी भी रूप से कुछ भी प्रतिकार नहीं करते हुए हाथ जोड़कर अपने क्षमा गुण का परिचय दिया। जीवन को सही ढंग से जीने के लिये इस क्षमा को अपनावे।

बन्धुओ ! क्षमा से बढ़कर अपेक्षा से कोई तप नहीं है। आप अन्य कुछ भी नहीं कर सकें तो कम-से-कम क्षमावृत्ति का अधिकाधिक अपने जीवन में विकास करने का लक्ष्य बनावे। क्रोध का निमित्त उपस्थित होने पर क्षमा के गुणों का चिंतन करने से क्रोध का निग्रह हो सकता है। क्षमा अमृत की धारा है जो क्रोध के विष को समाप्त कर देती है। अन्तःकरण को शांति से आप्लावित कर देती है। हमारी चित्तवृत्तियों को स्वस्थ बनाये रखती है। अतः इस गरिमामय चातुर्मासिक अवधि को क्षमा-गुण के विकास के साथ सफल बनावे, इन्हीं मंगलमय शुभ भावनाओं के साथ—

मोटा उपाश्रय

घाटकोपर, बम्बई

चातुर्मासिक चतुर्दशी

1785, सोमवार

तत्त्वों को नहीं जानता है, किन्तु उसको "तत्रैव सच्च नीशकज जिणेहि पवेयय" जो जिनेश्वर देव ने कहा है, वह सत्य है। जिनेश्वर भगवन्तो के वचन अन्यथा कदापि नहीं होते, ऐसी दृढ़ आस्था जिसको प्राप्त है, उसका सम्यक्त्व निश्चल है।

जो आत्मा अन्तर्मुहूर्त भाव के लिए भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लेती है। उसका अनन्त ससार परिभ्रमण परिमित हो जाता है, अपार्थ पुद्गल परावर्तन से अधिक वह ससार में परिभ्रमण नहीं करता, उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है।

इस महिमामय सम्यक्त्व का प्रथम लक्षण "सम" है। जो गुण सम्यग्दृष्टि आत्मा में अवश्य पाये जाते हैं, वे गुण सम्यक्त्व के लक्षण कहलाते हैं। सम्यग्दृष्टि आत्मा 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की दृष्टि को अपने जीवन में प्रमुख रूप से स्थान देकर चलती है। वह यह मानती है कि जैसे सुख दुःख की अनुभूतियों का मैं अनुभव कर रहा हूँ वैसे ही सभी ससारी आत्माएँ सुख दुःख की अनुभूतियाँ करती हैं। अतः जो दूसरों का व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, वैसे व्यवहार मैं अन्यो के साथ कभी नहीं करूँ। 'सम' लक्षण जब अन्तर चेतना में विकसित हो जाता है तो जीवन समुज्ज्वल बनते कोई देरी नहीं लगती।

सम्यक्त्व का दूसरा लक्षण है 'सवेग' जिसका तात्पर्य है, सम पूर्वक वेग अर्थात् गति। अपने जीवन की गति को सौम्य बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने जीवन में समता भावों का सृजन करें। मन ड्राइवर है, शरीर रूपी गाड़ी हाकने के लिये। मन से गति हो रही है, पर यह विचारना है कि मन की यह गति समभाव से हो रही है या विषम भाव से हो रही है ?

जब मैं सवाईमाधोपुर में गया, वहाँ लगभग सवा सौ घर थे। बहुत से सामायिक, पौषध वगैरह हुए। व्याख्यान के प्रसंग से मैंने जब वहाँ 'सम' शब्द की व्याख्या की तब एक परिवार में देवरानी जेठानी के बीच झगडा हो रहा था। मेरे कहने से भाई तो परस्पर झगडा समाप्त करने के लिए तैयार थे, पर उनकी पत्नियाँ सहमत नहीं हो रही थीं। जब मैंने उन बहिनो को समझाया तब जेठानी ने कहा कि मैं तेल की, अटाई की तपस्या कर सकती हूँ, पर देवरानी के घर नहीं जाऊँगी। तब मैंने समझाया कि तुम तला क्या मासखमण भी करलो, परन्तु जब तक प्रत्येक आत्मा को अपनी आत्मा के समान देखने की भावना व सम्यक्त्व का भाव नहीं बनेगा, तब तक तुम्हारी तपस्या का

विशेष कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु महावीर ने बताया है कि—

“ मासे मासे जो बालो, कुसग्गेण तुभुजई।

न सो सुयक्खाय धम्मरस, कल अग्घइ सोलसि।।’

अर्थात् जो बालक अर्थात् अज्ञानी जीव प्रति मास तपश्चर्या करके पारणे में कुशाग्र—मात्र आहार करता है, वह तीर्थंकर देव के कहे हुए सुविख्यात धर्म की सौलहवीं कला को भी प्राप्त नहीं होता है।

सम्यक्त्व विहीन तपस्या का कुछ भी महत्त्व नहीं है और समभाव की सर्जना के बिना सम्यक्त्व की स्थिति जीवन में नहीं रह पाती है। यह सुनकर वह बहिन जल्दी से सरल भावों के साथ सारा झगडा समेट लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक समभाव की वृत्ति जीवन में नहीं आयेगी, तब तक सम्यक वेग की स्थिति भी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकोगे। आत्म—शक्ति, जो तीन योग में सम्बन्धित है। जब मन, वचन और काया में सम्यक वेग आ जाएगा तो आत्म—शक्ति की अनूठी अपूर्व उपलब्धि हो जायेगी। मिथ्यात्व को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए सवेग अति आवश्यक है। विभाव वृत्तियों से जितनी विषमता जीवन में व्याप्त है, उसे स्वभाव वृत्तियों में आकर समता में बदलने का यह दुर्लभ मनुष्य जन्म का भव्य प्रसंग मिला है।

जिसमें ज्ञान नहीं उपयोग नहीं वह जड़ तत्त्व है। जो जड़ है, उसमें चेतना नहीं होने से राग—द्वेषादि कुछ भी वृत्तियाँ नहीं होती हैं। राग—द्वेष सकल्प—विकल्प की स्थितियाँ चैतन्य में बनती हैं। वह चैतन्य अपने—अपने निज स्वरूप को छोड़कर राग—द्वेषादि विभाव वृत्तियों में बह रहा है। उसे विभाव से हटाकर स्वभाव में लाना है। जब आत्मा स्वरूप में पूर्ण विकसित हो जाती है, अर्थात् वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाती है, उस अवस्था में, उसमें राग—द्वेष नहीं रहते हैं। वह चेतना राग—द्वेष रहित बन जाती है। वर्तमान में इस ससार में रह रहे व्यक्ति बंध से जकड़े हुए हैं और दुःख भोग रहे हैं।

यह चतुर्गति रूप ससार एक तरह से जेल ही है। जहाँ यह जीवात्मा कर्म बेड़ियों में बंधी विविध यातनाएँ सहन कर रही है। पर आज भौतिक—ऐश्वर्य—विलास को प्राप्त मानव कहा मान रहा है कि मैं जेल में हूँ। यही अनन्त शक्तिमय आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ बन राग—द्वेष आदि वृत्तियों को विकसित करता हुआ इस पवित्र आत्मा को ससार रूपी जेल में लम्बी स्थिति तक रखने का कार्य कर रहा है। यह मानकर चलिये कि राग द्वेष,

आसक्ति, मोह आदि—आदि जो आत्मा को मलिन बनाने वाली विभाव—वृत्तियाँ हैं, उनसे यह आत्मा जितनी—जितनी परे हटती है— उतनी—उतनी अपने निजी आनन्दमय स्वरूप की अभिव्यक्ति प्राप्त करती है। जितनी—जितनी त्याग वृत्ति जीवन में पनपती है, उतनी—उतनी बधन से आत्मा मुक्त होती है।

तपश्चर्या शरीर से ममत्व हटाने पर ही हो सकती है। जब तक शरीर पर मूर्छा भाव है, तब तक आप तपश्चर्या में अपना कदम आगे नहीं बढ़ा सकोगे। आज कई व्यक्ति स्वयं तो आसक्ति को नहीं छोड़ते पर जो अन्य आसक्ति छोड़कर तपोमार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें भी बाधक बनते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप तपस्या न भी कर सकें तो कोई बात नहीं, पर अन्य—अन्य भी बहुत—सी ऐसी बातें हैं, जिनसे आसक्ति हटाकर अपनी आत्मा को कर्म से हल्का बना सकते हैं। जैसे व्याख्यान स्थल में हो तो जमीन की आसक्ति को छोड़े। स्वधर्मी अन्य भाइयों को भी बैठने का बराबर स्थान देवे। किसी के द्वारा धक्का लग जाय तो क्षमा गुण प्रगट करे।

आज के लोग, किसको महत्त्व दे रहे हैं, भौतिक सम्पत्ति को या आध्यात्मिक सम्पत्ति को ? पैसे का मूल्यांकन करना है, अथवा भगवान् की आज्ञा का मूल्यांकन करना है ? यदि आज आपके आमदनी ज्यादा होने वाली है और आप धार्मिक स्थल में आने के समय में अर्थात् व्याख्यान में आने के समय में भी दुकान में बैठे हो तो किसका आप मूल्यांकन कर रहे हैं— पैसे का या आत्मिक भाव की आराधना का ? आपकी आत्मा ऐसी वीर बन जाय कि पैसे से, भौतिकता से, आसक्ति छोड़ सवेग की स्थिति से मोक्ष प्राप्ति के तीव्र अभिलाषी बन कर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो जाय।

आत्म रमण रूप सामायिक का महत्त्व भी समझे। आपको ज्ञात होगा कि जब राजा श्रेणिक ने पूर्व निवद्ध नरक के आयुष्य को विफल करने का उपाय पूछा तब भगवान् ने कहा कि यदि तुम श्रमणोपासक पूणिया श्रावक की एक सामायिक खरीद सको तो नरक से अपना बचाव कर सकते हो। दूसरे दिन प्रातःकाल ही राजा श्रेणिक पूणिया श्रावक के आगमन में पहुँचा। राजा को बिना किसी कारण और बिना निमन्त्रण अपने आगमन में देख पूणिया श्रावक हर्ष विमोह हो उठा। प्रसन्नता के साथ राजा के आगमन को प्रश्न—चिन्ह बनाय खड़ा रहा। पूणिया श्रावक की प्रश्नायित आखों पर गौरव और याचना मरी एक निगाह डालते हुए श्रेणिक महाराज ने पूछा— 'क्या तुम प्रतिदिन सामायिक करते हो ? पूणिया श्रावक ने प्रत्युत्तर दिया— हा, राजन । सामायिक मेरी जीवनयात्रा का प्रथम चरण है।

तब श्रेणिक महाराज ने कहा—तुमने तो बहुत सामायिक की हैं और कर रहे हो। क्या तुम मुझे अपनी एक सामायिक दे सकते हो ? यह सुनकर पूणिया श्रावक कहने लगा— स्वामिन् । मेरे पास जो कुछ है वह आपका ही है। मैं आपके किसी काम आ सकू तो उससे बढ़कर और क्या बात होगी और जब श्रेणिक महाराज एव पूणिया श्रावक लेने देने के लिए तत्पर हो गये तब भगवान् महावीर से सामायिक की कीमत पूछी, तो भगवान् ने फरमाया कि—राजन् । तुम्हारे भण्डार में कितनी सम्पत्ति है ? सम्राट ने उत्तर दिया— भगवान् । बावन डूगरिया खड़ी हो जाय इतनी सम्पत्ति है। तब भगवान् ने कहा कि राजन् । आपकी यह सम्पत्ति तो पूणिया श्रावक की सामायिक की दलाली के लिये भी पर्याप्त नहीं है तो फिर सामायिक का मूल्य कहा से दोगे ?

बन्धुओ । सामायिक की दलाली का महत्त्व तो आप समझ ही गये होगे, तो फिर विचार करिये कि सामायिक का कितना क्या महत्त्व है ? आप स्वय अनुमान लगा सकते हैं। आप सामायिक की आराधना करते हुए वीतराग वाणी का श्रवण करे और इस बात का ज्ञान करे कि भगवान् की किस विषय में क्या-क्या आज्ञाए हैं और उसका मूल्यांकन कितना कर रहे हैं ?

भगवान् ने 'स्थानाग' सूत्र में बताया है कि सयमी वस्त्र क्यो रखता है ? इसके तीन कारण हैं, जैसा कि इस विषयक मूल पाठ है—

“तिहिं ठाणेहि वत्थ घरेज्जा, तजहा हिरिवत्तिय,

दुगुछावत्तिय परिसहवत्तिय”

अर्थात् तीन कारणों से साधु-साध्वी वस्त्र को धारण करे जैसे— लज्जा के कारण, लोग जुगुप्सा न करे इसलिए तथा शीत आदि परिषहो को रोकने के लिये। (स्थानाग सूत्र, तीसरा स्थान, तीसरा उद्देशक)।

बन्धुओ । साधु जो वस्त्र ग्रहण करता है, उसमें मैल तो हो ही जाता है, और यदि उसमें जू पड़ जाय तो उसकी सुरक्षा करना, खून पिलाना इत्यादि सारी यातना की वृत्ति भगवान् ने बताई है, पर जू आदि न पड़े इसके लिये वस्त्र धोवन का वह वस्त्र किन पात्रे में धोये इसके लिए साधु को विवेक बताया है। साधु को वस्त्र लेने के तीन कारणों में से एक कारण—न दुगुछा यानी जुगुप्सा न करे यह भी बतलाया है। जब जुगुप्सा मिटाने के लिए वस्त्र का विधान प्रभु ने किया तो जो वस्त्र पहना जा रहा हो यदि वह इतना मलिन एव दुर्गन्धमय हो जाय कि जिससे जूए पड़ने लग जाय। प्रथम महाव्रत में दोष का प्रसंग आ जाय लोग दुगुछा करने लगे तो फिर क्या यह भगवान्

की आज्ञा होगी ? नहीं। अतः वस्त्र भी ऐसा हो कि न लोग दुगुछा करे और न ही वह चाक चिक्क से युक्त हो। ऐसा वस्त्र पहनना भगवान् की आज्ञा में है। इस आज्ञा को पालने के लिए यदि वस्त्र इतना मलिन हो रहा हो कि उसमें फूलन या जूए पड़ने की सम्भावना है तो साधु विवेक के साथ उसे धो ले ताकि प्रथम महाव्रत की, सूरक्षापूर्वक भगवान् की आज्ञा का भी पालन हो जाय।

महाप्रभु ने साधु को तीन तरह के पात्र रखने का भी विधान किया है—

“कप्पड़ णिग्गथाणं वा, णिग्गथीण वा तओ पत्थाइ, धारित्ते वा, परिहस्ति वा, तज्जहा लाडयपाए वा दारुयपाए वा महियापाए वा।।”

अर्थात् साधु और साध्वियों को तुम्बी के, काष्ठ के ओर मिट्टी के बने हुए तीन प्रकार के पात्रों को ही ग्रहण करना और उनका उपयोग करना कल्पता है।

—(स्थानाग सूत्र, तीसरा स्थान, तीसरा उद्देशक)

अतः मिट्टी का बर्तन जो पुराना है, गृहस्थों के अब काम का नहीं है, उसे लेकर, वस्त्र धोवन योग्य बना कर उसमें साधु यदि विवेक के साथ वस्त्र धोता है, तो वह भगवान् की आज्ञा की आराधना करता है।

यह तो आपको जानकारी के लिए साधु जीवन सम्बन्धी बात भी बतला गया हूँ। अगर आप लोगों को पूर्ण आत्म-प्रकाश उजागर करना है तो जैसे—आप लोग शरीर की बाह्य मिट्टी को हटाने के लिए स्नान करते हो, साबुन लगाते हो, उसी प्रकार आत्मा को साफ करने के लिए सामायिक का स्नान करिये। ध्यान का साबुन लगाइये। यह स्नान महत्त्वपूर्ण है। इससे आपको आत्मा की उज्ज्वलता प्राप्त हो सकती है। आप यह हर समय ध्यान रखें कि मैं इस प्रकार के चिन्तन के साथ सम्यक् श्रद्धा में मजबूत रहते हुए जितना तप, त्याग, तिविहार, चौविहार, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान कर सकूँ करूँ। इस प्रकार करने से आत्मा पवित्र और जीवन सफल बनेगा।

बन्धन से मुक्त होने के लिए स्वदार—मर्यादा और परदार का त्याग एवं परिग्रह वृत्ति को सकुचित करिये। सम्पत्ति की मर्यादा कर विवेकपूर्वक उस प्रतिज्ञा की परिपालना करना। कषाय पतला करने में यत्नशील रहना, दान, शील, तप भावना में अधिक से अधिक अपनी आत्मा को जोड़ना उत्तेजना वाचक शब्दों को सुनकर भी क्षमाशील बन क्षमा गुण का विकास करना आत्म

पोषक है। इसके लिए विशेष रूप से आप सभी को चेतावनी है।

चातुर्मास काल में प्रत्येक भाई-बहिनो को अत्यधिक उदारता का व्यवहार करना चाहिये। मेघकुमार के पूर्व भव का जीव हाथी, शशक का उदाहरण समक्ष रखकर हर आत्मा को साता पहुँचाये। ज्ञान, दर्शन चारित्र की वृद्धि के लिए चातुर्मास काल प्रारम्भ हो चुका है अतः रत्नत्रय की आराधना में सलग्न हो जाये।

प्रत्येक आत्मा निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को सम्बन्धित करके अपनी आत्मोन्नति का लक्ष्य प्रमुख रूप से निर्धारित कर वीतराग भगवान् की आज्ञा की आराधना करेगी तो अवश्यमेव उस आत्मा के लिए वर्षावास के ये दिन सार्थक बनेंगे।

मोटा उपाश्रय

2785

घाटकोपर, बम्बई

मंगलवार

ऐसे जीये

जिन आत्माओं ने, अनादि अनन्त कारण से आ रहे कर्मप्रवाह को अपुनर्भाव से व्यवच्छिन्न कर दिया है विभाव में भटक रही आत्मा के स्वभाव को अभिव्यक्त कर दिया है, चेतना का भौतिक स्वरूप भ्रुकट कर दिया है, जिनके ज्ञान में लोकालोक हस्तामलकवत् स्पष्ट परिलक्षित होते हैं, जिनके किसी भी प्रकार का राग-द्वेष अवशेष नहीं रहा है, मोह की दूर्भेद जड़ों को जिन्होंने जड़ मूल से उखाड़कर फैंक दिया है, विचारों के प्रवाह को सर्वथा रूप से सशोधित कर दिया है, ऐसी वीतराग दशा प्राप्त आत्मा को, भव्यात्माओं को प्रति समय स्मरण करते रहना चाहिये।

यह स्पष्ट सत्य है कि जिसका आकार मन में बसाया जाता है, वह आदमी भी एक दिन उसी रूप में बन सकता है। जिस प्रकार दर्पण के सामने जैसा बिम्ब होगा वैसा ही उसमें प्रतिबिम्ब पड़ता है। यदि सामने राक्षस का बिम्ब होगा तो दर्पण में भी राक्षस का ही प्रतिबिम्ब पड़ेगा। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का मन जिसके प्रति सर्वथा रूप से अनुरक्त होता है तो उससे उस व्यक्ति की आत्मा प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। ध्यान साधना का महत्त्व भी इसलिए है कि जिस साध्य को हमें पाना है उसका मन में ध्यान किया जाय, मन को वह साध्य पाने के लिए मजबूत किया जाय। यदि मन उस साध्य को पाने के लिए मजबूत हो जाता है तो आत्मा की शक्ति मन से प्रवाहित हो मजबूत होकर वचन और काया में भी परिणत होने लग जाती है। इसका आप व्यावहारिक अनुभव कर सकते हैं। कोई भी कार्य यदि आपको करना है तो उसका नक्शा पहले मन में तैयार होगा। जब मन में अच्छी तरह नक्शा जम जायेगा, तभी अस्खलित रूप से, उसी मन के विचारों के अनुरूप वचन का प्रयोग होगा और वही काया में भी परिणत होने लगेगा।

जब आज के वैज्ञानिक मन की कोशिश से हजारों मील दूर रहने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं तो क्या उस शक्ति से आत्मा प्रभावित नहीं होती ? बल्कि यो कहना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति बाद में प्रभावित होगा, पहले उसकी खुद की आत्मा प्रभावित होगी। जिस मालिक के लिए नौकर फूल तोड़कर ले जा रहा है, वह मालिक तो फूल को हाथ में आने पर ही सूँघ सकेगा पर उसके पहले वह नौकर सुगन्ध को ले लेता है। वैसे ही हमारे विचारों से सबसे पहले हम ही प्रभावित होते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा चैतन्य देव भी पवित्र रहेगा और हमारे विचार बुरे होंगे तो हमारी चेतना भी बुरी होगी।

जिस प्रकार क्रोध करने वाला व्यक्ति जिस पर क्रोध कर रहा है, गुस्से में उबल कर अनर्गल बोल रहा है। वह व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति के क्रोध को शांत भाव से सहन कर लेता है तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उसके तो शक्ति संचित होती है पर क्रोध करने वाले व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरफ से हानि होती है।

आज के युग में मन की धारणाओं से होने वाले अनेक प्रयोग सामने आ चुके हैं। वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष कर दिखला दिया है कि मन के प्रयोग से कैसे विचित्र कार्य सघटित किये जा सकते हैं। चेकोस्लावाकिया की राजधानी प्राह के अन्दर घटित बेतिस्लावकाफका का घटनाक्रम पढ़ने को मिला था। उसमें बतलाया गया है कि वह प्राह के बाहर बैठकर सकल्प करके वृक्ष पर बैठे पक्षियों को नीचे गिराकर खत्म कर देता था। उसके इस प्रयोग को देखने व जानने के लिए योरोप के लगभग 200 वैज्ञानिक उसके पास आये थे। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था। खोजने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति अपनी सकल्प शक्ति से उन पक्षियों की प्राण ऊर्जा को खींच लेता था। इस प्रकार उन्हें खत्म कर देता था। सकल्प शक्ति के ऐसे अनेक परिणाम सामने आये हैं।

आगम के घरातल पर तो मन के विचारों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है यह स्पष्ट ही है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि के विचारों द्वारा आने वाला उतार-चढ़ाव इसका पुष्ट प्रमाण है। तदुल मत्स्य द्वारा हिसक मनोवृत्ति से होने वाली सातवीं नरक के बधन की स्थिति भी विचारों के परिणाम को स्पष्ट करती है। इस प्रकार जब अशुभ विचार अपनी आत्मा को एवं बाहरी आत्माओं को प्रभावित करने में इतने समर्थ हैं तो शुभ विचार अपनी आत्मा को शुभ रूप में प्रभावित करने में कैसे नहीं समर्थ होंगे ? अवश्य समर्थ होंगे।

बन्धुओ ! इसलिए मैं प्रार्थना के माध्यम से अपने आप में प्रभु का स्मरण करने के लिए कह रहा था। जब स्वयं की सकल्य शक्ति, महाप्रभु के स्वरूप की ओर नियोजित होगी और उधर ही निरन्तर लगती जायेगी तो एक न एक दिन वह परम स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भी समर्थ हो जायेगी। जैसा कि नीतिकार कहते हैं कि—

“यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवती तादशी”

जैसी जिसकी भावना होती है, उसी रूप में सिद्धि भी होती है। किन्तु जो आत्मा महाप्रभु के स्वरूप को स्मरण न कर इन्द्रियो की आसक्ति में रत रहती है, भौतिक तत्त्वों को ही महत्त्वपूर्ण समझ कर चलती है ऐसी आत्मा कभी भी अपने आत्मिक स्वरूप को निखार नहीं पाती है और जब तक आत्मा का भौतिक स्वरूप नहीं निखरता तब तक वह सही रूप में सुखी भी नहीं रह सकती।

जीवन तो सभी जी रहे हैं पर जीना कैसे चाहिये इसका बहुत कम लोगो को भान होता है। वे तो केवल एक आदत से जी रहे हैं। खाना खाना है इसलिए खा लेते हैं। पानी पीना है इसलिए पी लेते हैं। सोना है इसलिए सो लेते हैं किन्तु इन सब कार्यों को किस प्रकार किया जाय, इसे करते हुए मनोयोग की स्थिति कैसी होनी चाहिये, इन सब बातों की ओर आज के मानव का ध्यान बहुत कम जाता है। इसी का परिणाम यह है कि वह शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक किसी भी ढंग से सुख की वास्तविक खोज नहीं कर पाता।

सुख से जीने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को परिष्कृत करने की नितान्त आवश्यकता है। जब पीने की टकी में रहने वाला पानी फिल्टर होगा, तभी नलों के माध्यम से आने वाला पानी भी साफ स्वच्छ आयेगा। यदि टकी का पानी साफ नहीं है तो नलों में आने वाले पानी में तो स्वच्छता आ ही नहीं सकती। क्योंकि नलों में वही पानी आता है जो टकी में है। ठीक इसी प्रकार जब तक मानसिक जीवन स्वच्छ, नैतिक एवं धार्मिक नहीं बनता तब तक व्यावहारिक जीवन में नैतिकता, प्रामाणिकता एवं सुख की वास्तविक स्थिति नहीं आ सकती। यदि ऊपरी सुख की स्थिति परिलक्षित भी हो तो वह चमकता हुआ काच का टुकड़ा है जो हीरे का आभास करा देता है, उसी रूप में ही वह बाह्य स्थिति, सुख का आभास कराने वाली होगी। इसलिए भव्यात्माओं को ऐसी बाहरी सजावट से हटकर अन्तर की सजावट को करने

के लिए प्रयास करना चाहिये। सुख से जीने के लिए सबसे पहले मानसिक सतुलन आवश्यक है।

आज के कई भाई सुख पाने के लिए धन-संपत्ति को महत्त्वपूर्ण समझते हैं। वे धन से ही सुखपूर्वक जीने का प्रयास करते हैं। पर उनका यह मानना निरीह भ्रान्ति मूल है। केवल धन से कोई भी व्यक्ति सुख से जी नहीं सकता। एक पशु जिसे यह ज्ञात है कि इस जमीन के नीचे करोड़ों की सम्पत्ति है। वह उसका संरक्षण करके भी चलता है। ध्यान भी रखता है कि कोई उसे उठाकर न ले जाय। किन्तु क्या वह पशु उस धन से सुख पा सकता है ? शांति से जी सकता है ? कदापि नहीं। बल्कि उसके संरक्षण के लिए चिन्तित होने से और अधिक दुखी बन जाता है। यही हाल मानव का भी हो रहा है। वह भी धन-दौलत के पीछे बेतहाशा भागता हुआ नजर आ रहा है। उसे यही लग रहा है मैं धन पाकर शांति से जी सकूंगा। पर जब पा लेता है तो उसे ज्ञात होता है कि जो मैं सोच रहा था वह बिल्कुल गलत साबित हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि धन से सुख पाने के लिए भी मन को साफ करना होगा।

जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाकर जीने का प्रयास किया जाय, सभी जगह यह आवश्यक है कि मन का प्रयोग सही रूप में हो। कहते हैं कि एक सन्यासी थे जो सुबह-शाम भोजन करते थे और दिन में हल चलाया करते थे। ध्यान जप आदि वे कभी नहीं करते थे। उनकी यह स्थिति देखकर एक सुज्ञ व्यक्ति ने उनसे यह पूछ ही लिया कि आप यह सब क्या करते हैं ? सुबह-शाम भोजन कर लेते हैं और पूरे दिन खेत में हल चलाते हैं। तो फिर आप सन्यासी कैसे ? यह सब तो गृहस्थ के कार्य हैं और वे ही आप करते हैं तो आप और हमारे में अन्तर ही क्या रह जाता है ?

सन्यासी उसकी बात को सुनकर मुस्कराये और शांत भाव से बोले-हा भाई ! बाहरी दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है और आत्मा की मौलिक दृष्टि से भी कोई अन्तर नहीं है। मैं भी भोजन करता हूँ और तुम भी भोजन करते हो लेकिन मैं जब भोजन कर रहा होता हूँ तब मैं केवल भोजन ही करता हूँ और कुछ कार्य नहीं करता और जब मैं हल चला रहा होता हूँ तो मैं केवल हल चला रहा होता हूँ। इसके अलावा और कुछ कार्य नहीं करता और जब मैं सो रहा होता हूँ तब केवल सोता हूँ। इसके अलावा कुछ भी कार्य नहीं करता हूँ।

का नाम भले दे दिया जाय पर वह क्रिया ससारवर्द्धक होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक बार के क्रोध से दो पोंड खून जल जाता है तथा अवशेष खून में पॉइजन उत्पन्न हो जाता है। जिस पॉइजन का प्रयोग करने पर अनुमानत 80 व्यक्तियों का खात्मा भी हो सकता है। क्रोध के आवेश में कभी-कभी मनुष्य के ज्ञान तन्तु भी फट जाते हैं, जिससे वह लकवा जैसी भयंकर व मरणांत बीमारियों का भी शिकार हो जाता है। इस प्रकार शारीरिक हानि तो होती है पर मानसिक हानि भी कुछ कम नहीं होती है। क्रोध के आवेग से मन की कोमलता नष्ट हो जाती है और वह कठोर बन जाता है। पर यदि मन का वह आवेग सवेग में बदल जाय तो वही आत्मा अपना ससार परिमित कर लेती है। शास्त्रकारों का कहना है कि—

“कोहो य माणो य अणिग्गहीया, माया य लोभो य पवड्डमाण।
चत्तारि ए ए कसिणा कसाया, सिचति मूलाइ पुणब्भवस्सा।।”

क्रोध, मान, माया और लोभ का जब तक सम्यक् निग्रह का प्रयत्न नहीं किया, तब तक सारी क्रियायें ससार वर्धक ही होंगी। पर सवेग की प्रवृत्ति जीवन में आ जाये तो अनन्तानुबन्धी आदि अतिशय ससार वर्धक कषाय का निग्रह सरलता से किया जा सकता है।

अपनी आत्मा को साधने के लिए जो क्रिया की जाती है, वह अध्यात्म है और जो चारों गति को साधने के लिए क्रिया की जा रही है, वह अध्यात्म नहीं है। जरा आप विचार करें, राम, सीता, लक्ष्मण ये तीनों वन में थे। उस समय राम अन्य की भलाई की प्रवृत्ति में सलग्न थे। लक्ष्मण भी उन्हीं का अनुकरण कर रहे थे और सीता जो कि पतिव्रता नारी थी, जिसकी पतिव्रता की भावना से ही क्रियायें चल रही थी, उस समय रावण की भी क्रिया हो रही थी। वह सोच रहा था कि महारानी सीता मेरी रानी बन जाय, यह उसकी मन की क्रिया थी। वह विचार कर रहा था कि सीता धार्मिक प्रवृत्ति वाली है। मैं इसे जंगल से उठाकर लाऊ पर लाऊ कैसे ? उसके मन में मेरे प्रति जब तक अनुराग न हो तब तक वह मेरी होने वाली नहीं है। अतः मुझे क्या करना चाहिये ? उसके मन में उस समय विषम वेग था। विचार करते-करते उसके मन में यह भावना हुई कि सीता आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली है। उसे धार्मिक पोशाक से, धार्मिक अभिनय करके ही लाया जा सकता है। बताते हैं, उसने योगी की पोशाक बनाई। ससार बढ़ाने वाली इस क्रिया का आश्रय लेकर कपट वेश से सीता के नजदीक पहुँचा। तब सीता को बहुत प्रफुल्लता हुई, पर विचार आया कि यह योगी एकाकी कैसे ? फिर भी शिष्टाचारवश

उसे सत्कार देने की भावना से सीताजी कहने लगी—लो मैं आपको दान देती हूँ। लगभग ऐसा वर्णन तुलसीकृत रामायण में मिलता है। तब वह कार (मर्यादा) के भीतर रहकर दान देने लगी तब रावण ने कहा कि कार से बाहर आकर दान दो और जब वह बाहर आयी तो रावण उसे उठाकर ले गया। यह तुलसीकृत रामायण की बात शिक्षा दे रही है कि इस कलियुग में ऐसा रावण न हो जो जोगी के वेष में आकर तुम्हारी सीता को उठाकर ले जाये अर्थात् एकाकी फिरने वालों से सावधान रहने की आवश्यकता है। साधु जीवन की चर्या का पूरा ज्ञान आपको रखना है। आध्यात्मिक वेष पहनकर धोखा देने वालों से सावधान रहना है। ध्यान और साधना के नाम से अनर्गल प्रलाप करने वाले तथाकथित साधुओं से भी सावधान रहना अत्यावश्यक है।

एक दिन मदोदरी रावण से कहने लगी कि—आप इस महान सती नारी को उठाकर ले आये हो, पर इसका परिणाम बहुत खराब होगा। आप इस अनीति का परित्याग करो। जाओ राम से क्षमा मागलो, जिससे आपके जीवन में चार चाद लग जायेगे, और सारी कपट क्रियाओं से आपको मुक्ति मिल जायेगी। पर बार—बार कहने पर भी रावण ने मना कर दिया। रावण की यह तीव्र कषाय मोह की स्थिति थी। इसलिए अपराध की माफी मागने के लिए तैयार नहीं हुआ। गलती होने के बाद गलती को गलती मानकर क्षमा माग लेना श्रेष्ठ मानव का काम है।

गाव में झगडा हुआ। झगडे का कारण मामूली सा था। एक व्यक्ति के कारण झगडा शान्त नहीं हो रहा था। वह व्यक्ति बीमार था। मैं दर्शन देने के लिए गया तब मैंने कहा कि यह आयुष्य अब कितने समय का है कौन जानता ? तुम क्षमायाचना करलो, पर उस मनुष्य के मन में ऐसी अनन्तानुबन्धी कषाय की स्थिति थी, कि उसने कितनी ही प्रेरणा देने पर खमत खामणा नहीं किया। उसकी गति तो क्या हुई यह तो ज्ञानी की दृष्टि में है पर रावण की गति तो आप जान रहे हैं। बात—बात में कषाय करने वाले का जीवन कभी भी अध्यात्म की स्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता है। अतः कषाय को वशीभूत कर लेना चाहिये। इससे कोई कमी नहीं आती है। गंगाशहर भीनासर की घटना है। दो भाई प्रमुख समाज—सेवी थे जीवराजजी और झूमरमलजी पर दोनों भाई कभी परस्पर नहीं मिलते थे। चातुर्मास समाप्ति का प्रसंग आया। मैंने प्रवचन में सामान्य रूप से वैर—विरोध विसारने की भिक्षा मागी कि किसी में भी वैर—विरोध है, तो वह मेरी झोली में डाल दे। व्याख्यान उठने के बाद

प्राप्त होता है। मेरी आत्मा को सुखी-दुखी बनाने वाला मैं स्वयं ही हूँ। मेरे स्वयं के विचार ही मुझे सुखी-दुखी बनाते हैं। यह ज्ञान जब किसी को हो जाय तो फिर क्यों वह अपनी आत्मा को दुखी बनायेगा ? कहा भी है-

बोवोगे जैसा बीज, तरु वैसा ही लहरायेगा।

जैसा करोगे वैसा ही, फल आगे आयेगा।।

कुए में एक बार, कुछ भी बोल देखिये।

जैसा कहोगे वैसा ही, वह भी सुनायेगा।"

बन्धुओ ! जीवन में जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल प्राप्त होगा। आम बोने से आम और बबूल बोने से बबूल ही प्राप्त होगा। इसलिये आप ऐसा ही बीज बोये जिससे आपका यह भव भी सुखी बन जाय और आगे के लिये भी पुण्य की जहाज तैयार करले। भगवान् महावीर के आप मेहमान बनकर आये हो और मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा पकवान परोसूँ। वर्तमान में जो शुभाशुभ कार्य किये जाते हैं उनसे जो कर्म-बन्ध का प्रसंग आता है, अथवा आत्मशुद्धि का प्रसंग बनता है उसका भूत-भविष्य दोनों ही स्थितियों में प्रभाव पड़ता है। यदि हम अच्छा अनुष्ठान कर रहे हैं तो भूतकाल में वे पाप यदि निकाचित नहीं हैं तो वे पाप अच्छे अनुष्ठानों को करने से पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं और भविष्य उज्ज्वल बन जाता है। प्रसन्न चन्द्र राजर्षि का उदाहरण मिलता है कि प्रसन्न चन्द्र राजर्षि को जब निर्वेद की भावना बनी, तब विचार करने लगे कि ये तो ससार के कार्य हैं, चलते रहेंगे। मुझे तो अपनी आत्म शुद्धि की ऐसी करणी करनी है जिससे इस जन्म में ही अमित सुख की उपलब्धि कर सकूँ। तब पत्नी अपने नन्हे पुत्र को सम्मुख करके कर्तव्य का बोध कराती हुई मना करने लगी। तब राजन् कहने लगे-प्रिये ! तुम मेरी धर्मपत्नी हो। धर्म सहायिका हो। तुम मुझे धर्म में सहायता प्रदान करो। पुत्र के विषय में कह रही हो सो यह पुत्र स्वयं पुण्यवान् है। जिसके पिता बचपन में ही गुजर जाये, विचार करो, उसका लालन-पालन कौन करता है ? यही नहीं अपना पुत्र स्वयं पुण्यवानी लेकर आया है। अतः इसकी चिन्ता मत करो। फिर इसकी सुरक्षा हेतु 500 मंत्री इसकी सेवा में रहेंगे।

भगवान् महावीर ने कहा कि शक्ति रहते हुए सद्नुष्ठान में प्रवृत्ति करे। अतः मैं अभी ही आत्मानुष्ठान में प्रवृत्त होना चाहता हूँ। इस प्रकार समझा कर सारे ससारी कार्य से निवृत्त होकर प्रभु महावीर के चरणों में दीक्षित होकर विशेष पराक्रम करने की दृष्टि से प्रभु की आज्ञा लेकर समवसरण भूमिका से

कुछ दूर जाकर दोनों हाथ ऊपर करके सूर्याभिमुख हो ध्यानावस्था में खड़े हो गए। इधर राजा श्रेणिक अपनी चतुरगिनी सेना से प्रभु महावीर के दर्शनार्थ जा रहे थे।

दो मनुष्य सुमुख और दुर्मुख रास्ते की सफाई का ध्यान रखते हुए उस चतुरगिनी सेना के आगे चल रहे थे। वे परस्पर बातचीत कर रहे थे। सुमुख ने प्रसन्न चन्द्र राजर्षि की भूरि-भूरि प्रशंसा की तो दुर्मुख ने उनकी निन्दा की। मुनि ध्यान में दोनों की बातें सुन रहे थे। सुमुख की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि धन्य हैं ये मुनिराज जो सब कुछ वैभव का त्याग कर सयम अगीकार कर चुके हैं। तब दुर्मुख ने कहा कि अरे क्या कहते हो तुम, यह तो कायर है। अपने पुत्र का भी पालन नहीं कर सका। उसे पाच सौ मन्त्रियों के हाथ में सौंप कर चला आया है। पर मन्त्री उसे मारने का षडयंत्र बना रहे हैं।

ये शब्द तब प्रसन्नचन्द्र राजर्षि के कानों में पड़े तो वे विचारने लगे कि क्या मेरे मन्त्री नमकहराम हो गये हैं ? क्या वे मेरे बच्चे को मार कर राज्य हथिया लेंगे ? विचारों का वेग तीव्रता के साथ बढ़ने लगा। वे भूल गये कि मैं तो साधु बन चुका हूँ। उसे तो 'समो निदा पससासु' अर्थात् हर समय निदा और प्रशंसा में समभाव रखना चाहिये।

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि के विचार इतने ओजस हो गये कि वे खड़े तो ध्यान में थे पर अन्दर में विचारों से ही मन्त्रियों से युद्ध करने लगे और 499 मन्त्रियों को मार गिराया। एक मन्त्री बच गया। इसे मारने के लिये उनके पास कोई वैचारिक तीर नहीं बचा तो वे सोचने लगे कि इसे कैसे मारा जाये। फिर सोचा—मेरे मुकुट है। मैं मुकुट को भी इस तरह फेंकू कि वह मर जाये। इधर तो प्रसन्नचन्द्र राजर्षि के विचारों में इतनी हिसात्मक उत्तेजना आई हुई थी और उधर उसी समय श्रेणिक महाराज महाप्रभु के समवसरण में पहुँचकर महाप्रभु से पूछने लगे—भगवन् ! आपके अन्तेवासी शिष्य जो शहर के बाहर ध्यानस्थ हैं, वे यदि इस समय कालधर्म को प्राप्त हो तो कहा जाय ? महाप्रभु ने स्पष्ट फरमाया कि श्रेणिक ! यदि वह इस समय मृत्यु को प्राप्त हो जाये तो सातवीं नरक में जायेगा।

इसे सुनकर राजा श्रेणिक विचार करने लगे कि—अहो ! इतने बड़े योगी की भी यह गति हो सकती है। उधर जब प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का हाथ गस्तक पर पहुँचा और उन्हें ज्ञात हुआ कि मुकुट कहा है ? सिर तो मुड़ा हुआ

हे। मैं तो साधु हो चुका हू। मुझे ससार से क्या मतलब ? विचारो ने मोड़ खाया और वे अपने इस कुकृत्य के प्रति 'निदामि, गर्हामि अप्पाण वोसिरामि' करने लगे। ठीक इसी प्रकार इधर फिर श्रेणिक ने पूछा— यह कैसे हो सकता है भगवन्। तो भगवान् ने फरमाया कि यदि वह मुनिराज इस समय मृत्यु को प्राप्त हो तो स्वर्ग में जाये। इससे श्रेणिक की जिज्ञासा और बढ़ गई। इधर राजर्षि के विचारो में समीक्षणता आई और वे निरन्तर ऊर्ध्वता की ओर बढ़ने लगे। थोड़े ही समय के बाद सभी घनघातिक कर्म क्षय करके केवली भी हो गये। देवदुदुभि का निनाद हुआ और महाप्रभु ने श्रेणिक को बताया कि वे ही मुनिराज सर्वज्ञ हो गये हैं तो सम्राट को बहुत आश्चर्य हुआ। पर सर्व सशय हर्ता महाप्रभु ने उसका समाधान कर दिया।

बन्धुओ। यह तो एक रूपक है जिसके भाव मैं आपको बतला गया हू। इस रूपक को सुनकर विचार करे कि विचारो का यह परिवर्तन जीवन में कितना मोड़ ला सकता है। जब विचारो को कार्य रूप में परिणत करने की शक्ति आ जाती है तो उसी प्रकार के कर्म बन्धन हो जाते हैं। शुभ-भावनाएँ व्यक्ति को उन्नत बनाने वाली हैं तो अशुभ भावनाएँ गिराने वाली होती हैं। उन्नति और अवनति दोनों उसी के हाथ में हैं। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा रूपक और देता हू।

एक व्यापारी जिसे सेव की आवश्यकता थी, उसने जाकर कदोई से कहा कि मेरे यहा विवाह का प्रसंग है और बहुत सारी सेव की आवश्यकता है तो उस कदोई ने बहुत सारा बेसन लिया और उसको घोलकर उसमें नमक व मिर्च डालने वाला ही था कि एक दूसरा व्यापारी आया और कहने लगा कि मुझे जल्दी से जल्दी बेसन की चक्किया चाहिये। मैं तुझे दुगुने पैसे दूंगा तो उसने उस बेसन में नमक मिर्च की जगह बेसन की प्रक्रिया करके चासनी डाल कर चक्किया बनादी। ठीक वैसे ही पाप-अनुष्ठान में प्रवृत्त व्यक्ति घोलन जैसी अनिकाचित कर्मों की स्थिति तक सम्मिल जाये तो वह उस पाप रूपी घोल से पुण्य रूपी चक्किया प्राप्त कर सकता है।

वेद हो निर्वेद का

अनंत स्वरूप वाले प्रशांत रस में निमग्न वीतराग प्रभु को नमन करके उनके सिद्धान्त का चिन्तन किया जा रहा है। मोक्ष का प्रथम सोपान सम्यक्त्व है।

जब आत्मा अपने स्वरूप को क्षायिक सम्यक्त्व के साथ जान लेती है और एक बार भी उसे आत्मशक्ति की अनुभूति हो जाती है, आत्मारस में वह अवगाहन कर लेती है, तब वह तीन काल में भी अपने आत्मिक स्वरूप को भूल नहीं सकती है।

आत्मा-परमात्मा का वर्णन कर लेना एक बात है, और उसकी अनुभूति करना दूसरी बात है। शरीर में अनेक तत्त्व हैं। उनमें अनन्त ज्ञान राशि भी भरी हुई है जो कि इसी शरीर पिंड में विद्यमान आत्मा में है। शरीर तो एकमात्र माध्यम है पर सारी शक्तियाँ आत्मा की स्व की हैं। अनुभूति का आनन्द जुदा होता है। अनुभूतियों से ही निज स्वरूप की अभिव्यक्ति सम्यक्-रूपेण हो सकती है।

एक जगली मनुष्य बड़े शहर में पहुँचा। बम्बई शहर जैसा। उसकी हवेलियाँ वगैरह देखकर आश्चर्य करने लगा। वहाँ की सर्वश्रेष्ठ मिठाई का स्वाद लिया और पुनः जंगल में गया तब किसी ने पूछा कि बम्बई कैसी है तो वह वृक्षादि की उपमा से बम्बई की हवेलियों की मिठाई बताने लगा तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। यही नहीं, मिठाई का स्वाद लोगों द्वारा पूछने पर भी उसका स्वाद कैसा है यह वह नहीं बतला पाता लेकिन यहाँ के मनुष्य जिन्हें अपनी हवेलियाँ और खाई हुई मिठाई वगैरह के स्वाद की भलीभाँति अनुभूति होने से क्या वैसे लोगों को सम्यक् प्रकार से बतला सकते हैं। उत्तर होगा नहीं क्योंकि अन्यो को वैसी अनुभूति नहीं है और यह

अवस्था अनुभूतिगम्य ही हो सकती है।

मैं जो आपको सम्यक्त्व के लक्षण बता रहा था कि सम्यक्त्व के पाच लक्षण हैं— सम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा एव आस्था। वास्तव में अपने आप में सम्यक्त्व है या नहीं, इसकी पहचान, ये पूर्वोक्त पाच लक्षण करा देते हैं। सम और सवेग की सक्षिप्त विवेचना हो चुकी है। अब निर्वेद का प्रसंग चल रहा है। एन्द्रियक विषयो से उदासीन होकर सिर्फ आत्मानन्द की प्राप्ति की तीव्र उत्कठा होना निर्वेद है। निर्वेद की स्थिति में भी जब तक आत्मा ससार में रहती है, तब तक जल कमलवत् निर्लिप्त रूप में रहती है। जैसे 'उत्तराध्ययन' सूत्र के 29 वे अध्याय में बतलाया है।

“निव्वेदेण भन्ते । जीवे कि जणयइ ? निव्वेदेव दिव्य माणुस तेरिच्छिएसु कामभोगेसु निव्वेय हव्यमागच्छइ। तव्वावसएसु चिरज्जइ। सब्बविसएसु विरज्जमाणे आरम्भपरिच्याय करेई। आरम्भपरिच्याय करेमाणे ससारमग्गे वोच्छिन्दई सिद्धिमग्गं पडिबन्ने य हवई।”

गौतम स्वामी ने पूछा—भगवन् । निर्वेद भाव से जीव क्या प्राप्त करता है ?

भगवान ने फरमाया—गौतम । निर्वेद भाव से जीव, देव, मानव एवं तिर्यच सबधी विषयो से शीघ्र ही निर्वेद प्राप्त हो जाता है। सभी विषयो में विरक्त हो जाता है। सभी विषयों से विरक्त होता हुआ आरम्भादि से भी विरक्त हो जाता है। आरम्भादि का त्याग करता है। ससार व्यवच्छिन्न कर लेता है, और एक दिन सिद्धि मार्ग को प्राप्त हो जाता है।

ससार से कितनी मात्र में उदासीनता आयी है, इसका मापदण्ड कैसे किया जाय। इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ।

एक मनुष्य को जहरीले सर्प ने डक मारा और जहर उस व्यक्ति को भरपूर चढ़ गया। तब वह मंत्र जानने वाले के पास गया, और जहर उतारने के लिए कहा। तब वह कड़वे नीम के पत्ते उसे खिलाता है। उस समय उस व्यक्ति को वे कड़वे पत्ते भी मीठे लगते हैं। तब उसने यह जाना कि इसको जहर काफी मात्र में चढ़ा हुआ है। तब उसने जहर उतारने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। जैसे—जैसे प्रयत्न सफल होता है, जहर उतरते जाता है, वैसे—वैसे उसको नीम के पत्ते कड़वे लगने लग जाते हैं। इसी तरह निर्वेद आपके जीवन में है या नहीं, इसका परीक्षण करने की विधि अपनाये कि सासारिक पाच इन्द्रियो का विषय जब तक आपको मधुर—मधुर महसूस होता है, तब तक

समझना चाहिये कि अभी मोह रूपी सर्प का डक पूरे जोर से आपके भीतर में विष व्याप्त कर रहा है पर यह वीतराग वाणी रूपी मंत्र उस जहर को उतारने में सक्षम है।

इस वीतरागवाणी रूपी मंत्र श्रवण से पाचो इन्द्रियो का कटुक फल अतीव विपाक रूप में महसूस हो रहा है और आप ससार के प्रपचो से उदासीन बन रहे हैं, तो समझना चाहिये कि मोह रूपी सर्प के डक से व्याप्त विष उतर रहा है, और आप अपने निज स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं। आप जरा सोचिये—कितना लम्बा समय हो गया है कि यह मोह का पॉइजन आपकी आत्म-शक्तियों पर छाया हुआ है, अत जो भी क्रिया करे, वह सभी आत्म-स्वरूप की अवाप्ति के लिए ही हो। जब लडका माता के गर्म से बाहर आता है, तब वह रोता है, और सकेत करता है कि मैं भूखा हू। मुझे दूध पिलाओ। जब उसकी क्षुधा की पूर्ति हो जाती है तो वह सतुष्ट हो जाता है। इसके बाद जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है वैसे-वैसे वह माता के दूध से निर्वेद को पाकर अपनी आवश्यकतानुसार क्रिया करता रहता है। उसी प्रकार जब भव्य पुरुष ससार में निर्वेद को पा जाते हैं, तब वे विषयादि से निरपेक्ष होकर शाश्वत शांति की ओर प्रगति करने लगते हैं। प्रायः प्रत्येक मानव पुण्य-पाप दोनों का उपार्जन करता रहता है। जैसा कि बतलाया है कि वह सात-आठ कर्म का बंधन प्रति समय करता रहता है। अब आप चाहे कि हमारी पुण्यवानी ही अधिक से अधिक बढ़ती रहे, पर यह चाहने मात्र से पुण्यवानी प्राप्त नहीं हो सकती है। गौतम स्वामी ने जो यह प्रश्न पूछा कि-भगवन् ! सुबाहुकुमार ने क्या खाया ?

यह प्रश्न क्यों और किसलिए किया गया है ? चितन करने पर आप जान पायेंगे कि यह प्रश्न भी आत्म-चितन की खुराक दे रहा है। क्योंकि भोजन करते समय में भी पुण्यवानी बाध सकते हैं। आप भोजन करते समय यही आत्म-चितन करें।

मैं भोजन सिर्फ धर्म साधन में निमित्त इस शरीर के स्वास्थ्य को सुरक्षित और तन्दुरस्त रखने के लिए कर रहा हू ताकि यह शरीर मुझे आत्म-साधना में सहायक बन सके। इस प्रकार के प्रशस्त चितन से जो भोजन करता है वीतराग भगवान् ने बताया कि वह खाता-खाता भी सात-आठ कर्मों को तोड़ सकता है।

आप ज्यादा-ज्यादा ससार का वैभव चाहते हो या आत्मा का दैन्य ? यदि आत्म-वैभव की इच्छा रखते हो और प्रयत्नरत रहते हो तो आत्म

वैभव के साथ ससार का वैभव तो आपको मिल ही जायेगा। गृहस्थ हो या साधु, जो भी प्रशस्त आत्म चितन की स्थिति से भव्य भावना भाते-भाते भोजन करते हैं तो अष्ट कर्म बधन से हल्के बन जाते हैं।

‘नमो अरिहताण’ इस पद का उच्चारण करते हुए चितन करे कि अरिहत प्रभु भी भोजन करते थे। प्रभु महावीर को जब तीन दिन के वासी बाकुले चन्दनबाला ने बहराये तो महाप्रभु ने उन्हें समभाव के साथ ग्रहण किया था। इसी प्रकार की समभाव की स्थिति लाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिये।

साधु-साध्वियों का सयोग मिलने पर विशुद्ध भावों के साथ उन्हें प्रतिपालित भी करना चाहिये। कभी-कभी भावों की विशुद्धि नहीं होने पर महापुरुषों को बहराते-दान देने से भी आत्म शुद्धि नहीं होती और भावों की विशुद्धि होने पर बहराने का निमित्त न मिलने पर भी आत्म शुद्धि का प्रसंग बन जाता है।

जीर्ण सेठ जो चार माह पर्यन्त प्रभु को आहार बहराने की भावना भा रहा था। भगवान के चार माह की तपश्चर्या थी। पारणे के दिवस पर भावना भाते-भाते जो पुण्यवानी जीर्ण सेठ ने बाधी, जो प्रशस्त निर्जरा की, वह तो उनके चालू ही थी, पर प्रभु महावीर जब पूरण सेठ, जो कृपण था, के द्वार पर पहुँचे और दासी के हाथ से बाकला बहर कर पारणा किया, पारणा होते ही देव दुदुभी बजी। देव दुदुभी बजते ही जीर्ण सेठ की भव्य भावना पर ब्रेक लग गया। क्योंकि उसे यह ज्ञात हो गया कि अब भगवान मेरे यहाँ नहीं पधारने वाले हैं। फिर भी भावना भाता-भाता देवलोक की पुण्यावली बाध ली। किन्तु पूरण सेठ अपनी गलत भावना के कारण दान देकर भी विशिष्ट पुण्यवानी नहीं बाध सके।

पुण्य-पाप हर आत्मा बाध रही है, पर पाप को पुण्य में और पुण्य को पाप में परिवर्तन करने की स्थितियाँ कैसी क्या जीवन में बनती हैं, इसे आप शनैः शनैः सम्यक् प्रकार से जानते हुए सम्यक्त्व के लक्षणों को बोध प्राप्त कर उन्हें क्रियान्वयन की दृष्टि से जीवन में स्थान देते हुए आगे बढ़े तो निश्चय ही जीवन मंगलमय बनेगा। इसी मंगलमय शुभ भावना के साथ।

मोटा उपाश्रय

6785

घाटकोपर, बम्बई

शनिवार

परम शान्ति का महाद्वार- सम्यग् दर्शन

परम पवित्र परमात्मा का स्वरूप अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए स्मृति पटल पर उभारने का प्रयास करना है, क्योंकि आज के लोगों की आत्माएँ प्रायः कर्मों से आवद्ध होकर हिताहित के विवेक से विकल बन रही हैं। इस विकलता से विलग होने के लिए वीतराग वाणी को सुनने एवं जीवन में उतारने का प्रसंग प्राप्त हो रहा है। यह वीतराग देव की वाणी किसी व्यक्ति विशेष से सम्यन्धित न होकर सम्पूर्ण प्राणी वर्ग के लिए है। जिस प्रकार पानी किसी व्यक्ति विशेष का न होकर सम्पूर्ण प्राणी वर्ग के लिए होता है वह सभी की प्यास बुझाता है उसी प्रकार वीतराग वाणी भी सभी भव्यात्माओं की अन्तर की आत्मिक प्यास बुझाने में समर्थ है, किन्तु आज के मानव इस वाणी को उपेक्षित कर एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इस भूल के कारण ही वे आज तक ससार में भटकते आ रहे हैं। इस भूल को हटाने के लिए सम्यग्दर्शन की अत्यन्त आवश्यकता है।

सम्यग्दर्शन के बिना ससार में अधिकार ही अधिकार दिखाई देता है। जिस प्रकार कि हॉल में सभी प्रकार की वस्तुएँ होती हुई भी बिना प्रकाश कुछ भी दिखाई नहीं देता है वैसे ही सम्यग्दर्शन रूप प्रकाश के बिना ससार को वस्तुओं का यथातथ्य ज्ञान नहीं हो सकता। इस सम्यग्दर्शन का महत्त्व बतलाने के लिए आचार्य उमास्वाति ने 'तत्त्वार्थ सूत्र' के पहले अध्ययन के प्रथम सूत्र में कहा है— "सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र्यणि मोक्ष मार्गः"। इस सम्यग्दर्शन का ज्ञान केवल भस्तिष्क से कर लेने मात्र से आत्मशुद्धि नहीं हो सकती। आत्म शुद्धि हेतु उसका ज्ञान हृदय से करना तथा आचरण की भूमिका पर उस ज्ञान को रूपांतरित करना अतीव आवश्यक है। जैसे—विशेष

आवरण व्यक्ति के सद्विवेक को लुप्त कर देते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व का आवरण भी व्यक्ति के अतरंग ज्ञान को विलुप्त कर देता है। जैसे विक्षेप से मन चंचल बनता है, वैसे ही मिथ्यात्व के कारण मन रूप सरोवर में चंचलता की तरंगें उठने लगती हैं। जैसे कि लखपति, अरबपति बनने की और अरबपति, खरबपति बनने की भावना रखता है। इसी भावना के वर्द्धन में, धन के संरक्षण में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। यह तो एक देशीय भावना का रूपक है, किन्तु ऐसी अनेक भौतिकी भावनाओं को लेकर चलने वाले प्राणियों का जीवन बीच में ही समाप्त हो जाता है। और वह आत्मज्ञान किंवा अध्यात्म-सुख से वंचित रह जाता है। अपने अमूल्य जीवन को निरर्थक खो बैठता है तथा जन्म मरण की लम्बी परम्परा में भटक जाता है।

स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं एक प्रचलित रूपक सुना देता हूँ। एक अरबपति सेठ के मन में आया कि मेरे पास में कितनी सम्पत्ति है। इसकी जरा लिस्ट बनवा कर देखूँ ? मुनीमो को आदेश दिया गया। पाच मुनीमो ने मिलकर लिस्ट बनाई और कहा कि "आठ पीढ़ी खाये, इतना धन आपकी तिजोरी में है।" यह सुनकर सेठ के मन में प्रसन्नता तो नहीं आई, किन्तु और अधिक चिन्ता व्याप्त हो गई कि आठ पीढ़ी तक तो खाने के लिए सम्पत्ति है, पर नवी पीढ़ी क्या खायेगी ? यही चिन्ता उन्हें सताने लगी। वे दुःखी हो गये और चित्त विक्षेप से दिन प्रतिदिन रुग्णता को प्राप्त होते गये। डॉक्टर, वैद्य, हकीम आने लगे, किन्तु इस मानसिक रोग को मिटाने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हुआ।

एक दिन एक मानसिक चिकित्सक आया और उसने मनोवैज्ञानिक ढंग से सेठ के मन की बात भाप ली तथा उनके मुँह से यह बात कहलवा दी कि आठ पीढ़ी खाये इतना धन तो मेरे पास है पर नवी पीढ़ी का क्या होगा ? बस मुझे यही चिन्ता खा रही है। तब मनोवैज्ञानिक ने कहा कि पहले मुझे तुम यह बताओ कि तुम्हारे लडके कितने हैं तो सेठ कहने लगा कि—लडका तो मेरे एक भी नहीं है, और अब होने की आशा भी नहीं है, तब उस चिकित्सक ने कहा कि तो फिर तुम किसकी चिन्ता कर रहे हो ? कहा नवी पीढ़ी आने वाली है जबकि तुम्हारे बाद भी तुम्हारे इतने धन का उपभोग करने वाला कोई नहीं है। सेठ के बात समझ में आ गई, उसकी सारी बीमारी नौ दो ग्यारह हो गई। तो बन्धुओं, यह विचारने की बात है। आज का व्यक्ति भी क्या सोच रहा है, बस एक अपनी इच्छापूर्ति में सलग्न बना भौतिकता में रमण करता हुआ, भौतिकता में ही भटकता हुआ सम्यग्दर्शन को भी खो,

बैठता है ओर जिन्दगी को विनाश के कगार पर ला खड़ा कर देता है।

जीवन को शांतिमय बनाने के लिये सम्यग्दर्शन के गुणों को अपनाना ही होगा। इन गुणों में महत्त्वपूर्ण गुण है— अनुकम्पा का— अनुकूल कम्पन इति अनुकम्पा । दूसरे के दुःख को अपना दुःख समझ कर आत्मीय भावना से उसे दूर करने की अतीव तीव्र (उत्कट) भावना अनुकम्पा है। भाई-भाई के साथ, प्राणी-प्राणी के साथ आत्मीय भावना रखी जाय— 'आत्मन् प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्' यानी आत्मा से प्रतिकूल आचरण दूसरों के लिए नहीं करना सम्यग्दर्शन का मूल है।

सज्जनों ! आज के इस आधुनिक युग में क्या-क्या देखने को मिल रहा है। देखिये इस बम्बई शहर को ही, जहाँ वर्षा की बाढ़ में हजारों प्राणी गेघरवार हो रहे हैं, और इधर वे रईस लोग अपनी इम्पोर्टेड प्चवतजमकद्ध कारों को लेकर वर्षा का मोसम देखने के लिए फाइव-स्टार होटलों में ऐश करने के लिए हजारों-लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। कहा है आज के लोगो में अनुकम्पा ? कहा है आज साधर्म्य भाइयों के प्रति वात्सल्य ? अधिकांश लोग अपने स्वार्थ में डूबे हैं। जहाँ हजारों लोग मर रहे हैं वहाँ चन्द लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और यह सोचते हैं। मरे वो दूजा हम कराये पूजा लेकिन यह कब तक चलने वाला है ? आत्मीयता के प्रतिकूल यह आचरण कितना भयानक, घातक परिणाम दिखला सकता है, शांति पाने के लिए सम्यग्दर्शन का विशिष्ट लक्षण अनुकम्पा को जीवन में उतारना होगा।

जिसे आप अनार्य देश समझते हैं, उस अमेरिका के प्रेसिडेंट (President) अब्राहम लिंकन की बात सुनी होगी जब वे एसेम्बली (S M L) जा रहे थे, उस समय रास्ते में उन्होंने कीचड़ में एक सुअर को छटपटाते देखा तो उनके मन में अनुकम्पा जागृत हुई और वे स्वयं ही बग्गी से नीचे उतरे तथा उस कीचड़ में से सुअर को निकालने का प्रयत्न करने लगे। सुअर के पैर पछाड़ने से उनके कपड़े खराब होने लगे तो भी वे अपने कपड़ों की चिन्ता किए बिना उस सुअर को निकालने में प्रयत्नशील रहे। आखिर उन्होंने उसे बाहर निकाल ही दिया। एसेम्बली का टाईम हो जाने से वे टाईम के पयके अब्राहम लिंकन उन्हीं कपड़ों में एसेम्बली पहुँच गये। सभी का उनके कपड़े देखकर आश्चर्य हुआ। लोगो ने उनसे पृच्छन का तो साहस नहीं किया पर उनके नाकर से पृच्छा—तब उनके नौकर ने सारी घटना सुना दी।

अपनी अज्ञानता से, बहुत सारी हिसात्मक मनोवृत्ति से पाप का सचय कर गया, और अनिकाचित पुण्य प्रकृति को भी पाप में परिवर्तित कर दी। यह तो एक दृष्टान्त है, पर आज कौन ऐसा मनुष्य होगा जो पाप उपभोग करना चाहेगा ? पर वीतराग भगवान की वाणी है कि जो पाप करता है, उसका फल उसको ही भोगना पड़ता है, अन्य उसे नहीं भोग सकते हैं। एक नन्हा बालक मिर्ची का बीज खाता है तो मुह भी उसी का जलने लगता है, ठीक इसी प्रकार पाप के बीज मोह के अधीन हो जो बोता है, तो उसका फल समय आने पर उसे ही भोगना पड़ता है। पुण्य-पाप का फल भुगतने के लिए कोई अन्य ईश्वर आदि की कल्पना उपयुक्त नहीं। जो कर्त्ता है, वही भोक्ता भी है जैसे कि —

एक डॉक्टर, किसी रोगी के पास पहुँचा और देखा कि उस रोगी के शरीर में कई प्रकार के रोग के कीटाणु कार्य कर रहे थे। अतः डॉक्टर ने कहा कि मैं सभी प्रकार के रोगों की गोलियाँ देता हूँ। मलेरिया, टाइफाइड, नमोनिया तथा सन्निपात सभी की गोलियाँ डॉक्टर ने दी, और मरीज ने सभी गोलियाँ पेट में डाल दी। अब आप बताओ कि अन्दर कौन बैठा है, जो उन गोलियों का अलग-अलग रोग पर अलग-अलग असर कराता है। इसी प्रकार व्यक्ति शुभाशुभ कर्म करता है, जिससे कर्म वर्गणा आती रहती है, और अलग-अलग रूप में उनका स्वभाव भीतर बनता रहता है, और अलग-अलग फल देने की शक्ति उनमें उत्पन्न हो जाती है। इन सबमें मुख्य कार्यकारी शक्ति आत्मा ही है। यह विषय अत्यधिक सूक्ष्मता से, गहराई से जो भव्य मनुष्य जान लेता है तो वह पाप का क्षय कर पुण्य का बन्ध कर निर्जरा के प्रशस्त मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसके लिये धैर्य और साहसादि आत्मिक गुणों की विकास की अति आवश्यकता है। चाहे गृहस्थाश्रम में हो या साधुता की साधना पर आरुढ़ हो, सभी को धर्म करणी करते हुए धैर्य और आस्था अतीव अपेक्षित है। कर्म सिद्धान्त का आत्मा पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इसका भावात्मक अध्ययन करने के लिये भगवान ने चार अनुयोग का स्वरूप बतलाया है। उसमें चरितानुयोग से हर गूढ़ तत्त्व को समझने में सहूलियत रहती है। एक रूपक है—

एक चित्रकार एक रंगीन डिब्बियाँ लेकर बालकों को कहे कि इसमें हाथी, घोड़ा, हवाईजहाज आदि हैं। इस प्रकार कहने पर क्या कोई विश्वास कर सकता है ? पर जब वह सलाई लेकर उसी रंग के चित्र चित्रित कर दे तो उसे सबही मान लेते हैं। वैसे ही आत्मा में भी सब प्रकार की शक्तियाँ

समाहित हैं। आवश्यकता है सत्पुरुषार्थ द्वारा उन्हें जागृत करने की। धैर्य और साहस का मधुर फल इसी जीवन में और अगले जीवन में दोनों ही जीवन में मिलता है।

वह पुरुषार्थ आगमानुसार है या नहीं। यहाँ यह भी जान लेना योग्य है। आगम में सभी तरह का विषय आता है। उसमें हेय ज्ञेय, उपादेय तीनों ही तरह के विषय आते हैं। उन सभी विषयों में जो विशेष रूप में उपयोग योग्य बतलाया जाता है, वह पालनीय होता है। वैसे शास्त्रों में द्रौपदी का कथन आया भी है और उसके पाँच पति भी बतलाये हैं। इस पर कोई यह सोचते हो कि द्रौपदी ने पाँच पति किये तो अच्छा किया है और वह सती कहलाती है तो हम भी ऐसा करें, तो वह सही नहीं होगा। द्रौपदी को पाँच पति होने से सती नहीं कहा है अपितु पतिव्रत धर्म पर एकनिष्ठ होने से तथा दीक्षित होने से महासती कहा है। पाँच का प्रसंग उसके पूर्व कर्मोदय का परिणाम था जो सभी के लिए ग्राह्य नहीं हो सकता। यह ज्ञेय विषय है उपादेय नहीं। पुराण में द्रौपदी को लेकर उसके सतीत्व की अवस्था बतलाते हुए एक रूपक दिया है—

एक बार श्रीकृष्ण के साथ पाँचों पाण्डव और सती द्रौपदी एक बगीचे में जा रहे थे। प्रवेश के साथ ही सबको फल तोड़ने का निषेध कर दिया गया था पर सब तो आगे-आगे चल रहे थे और भीम जो भारी शरीर के कारण पीछे चल रहा था उसने देखा कि वृक्ष पर एक सुन्दर फल लगा है तो उसे देखकर गन चलायमान होने से भीम ने फल तोड़ लिया और श्रीकृष्ण ने उसे पकड़ लिया। तब श्रीकृष्ण ने उसे प्रायश्चित्त करने के लिए कहा—प्रायश्चित्त करने पर ही आगे बढ़ेंगे। घर में जितने सदस्य होते हैं और जो पाप घर में होता है उसके भागी घर के सभी सदस्य होते हैं। श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम सभी इस भीम के द्वारा कृत पाप के भागीरत हो अतः धर्मराज तुम सर्वप्रथम प्रायश्चित्त करो कि आज दिन तक मेरा जीवन पवित्र रहा हा अन्य स्त्री की तरफ मेरी भावना नहीं गई हो तो हे फल। तू मेरी पवित्र स्थिति को बलवृत्ते से पतल डाली पर लग जा। कृष्ण महाराज के कहने के अनुसार धर्मराज के ऊपर फल एक हाथ ऊपर उठ गया। इसी प्रकार सभी माद्यों ने कहा और वह फल एक हाथ ऊपर चढ़ता गया। जब द्रौपदी ने कहा कि यदि मैंने इस पुरुष की आकांक्षा नहीं की हो तो फल तुरन्त डाली के ऊपर लग जा तो हुआ क्या? वह फल जो पाँच हाथ ऊपर उठा हुआ था घटाय स पृथ्वी पर गिर गया। द्रौपदी लज्जालील बनी। एकदम गूँक बन गयी। पाण्डवों ने

आत्मा पुस्तक से श्रोता को जो ज्ञान होता है, वह जीवन्त ज्ञान है। केवल पुस्तक से आन्तरिक अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। अनुभवों की उपलब्धि कराने वाला हमारा ही चैतन्य है।

मगध सम्राट ने जब बगीचे में आन्तरिक अनुभूतियों से ओतप्रोत अनाथी मुनि का आभा-मंडल देखा तो वह आश्चर्यचकित सुख की अनुभूति करने लगा। जब सम्राट श्रेणिक ने अनाथी मुनि से सनाथ-अनाथ को लेकर चर्चा की तो अनाथी मुनि ने बतलाया कि सनाथ-अनाथ का स्वरूप बाहरी उपाधियों एवं परिधियों से नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए आगमिक धरातल पर आन्तरिक अनुभूति होना आवश्यक है। क्योंकि वही विशेष लाभदायक है।

बन्धुओ ! यह स्पष्ट है कि जगत के सभी प्राणियों के साथ आन्तरिक अनुभूति एक-दूसरे के साथ अनुरजित हो। सहृदयता रखते हुए एक-दूसरे के सहयोग एवं उसकी अनुभूतियों से अपने जीवन का विकास करने का यदि प्रयत्न किया जाय, तो सफलता श्रीचरणों में चेरी बनकर खड़ी रह सकती है।

एक पतिव्रत धर्म को लेकर चलने वाली सती में भी कितनी शक्ति आ सकती है, यह गांधारी के उदाहरण से समझा जा सकता है तो परिपूर्ण आत्मासाधना करने वाले में कितनी शक्ति आयेगी यह अवक्तव्य है।

महाभारत का युद्ध, जिसमें युद्ध करते-करते कौरव पक्ष जो कि प्रायः समाप्त सा होने लग गया, तब दुर्योधन मन में विचार करने लगा कि मैं कितनी-कितनी भावना लेकर चल रहा था, पर वह सब मटियामेट होने जा रही है। अब अंतिम समय युद्ध भीम के साथ सम्पन्न होने वाला है। उसी से विजय का निर्णय होने वाला है। अब मैं क्या करूँ ? किसके पास जाऊँ ? किससे ऐसा उपाय प्राप्त करूँ ? चाहे मैं कितनी ही नीति शास्त्रों की बातें पढ़ूँ, पर मक्खन निकालने की सक्षमता मुझमें नहीं आ सकेगी। मैं क्यों न चैतन्य देव की चौपड़ी से इसका हल निकाल लूँ ? चैतन्य देव की चौपड़ी युधिष्ठिर धर्मराज हैं। हालांकि वे मेरे प्रतिपक्षी हैं, फिर भी उनका व्यवहार बहुत तटस्थ है। वे सत्यनिष्ठ हैं। अतः दुर्योधन को यह बात ज्ञात हुई कि मैं युधिष्ठिर के पास जाऊँ और उनसे हल पूछूँ। जरूर मुझे हल मिलेगा और मेरा सारा कार्य सिद्ध हो जायेगा। देखिये शत्रु पर अटल विश्वास कर दुर्योधन जहाँ युधिष्ठिर थे, वहाँ पहुँचे। पूर्व के युद्धों में नैतिकता की स्थिति रहती थी। जब युद्ध का समय पूर्ण हो जाता था, तब एक-दूसरे के नजदीक

जाकर उनकी सारसभाल करते थे। दुर्योधन ने जाकर धर्मराज को नमस्कार किया। धर्मराज बड़े प्रेम से उनकी तरफ दृष्टि डालते हैं और मधुर शब्दों से सत्कार-सम्मान करते हैं। बहुत प्रसन्न भावों से धर्मराज ने दुर्योधन से आगमन विषयक कारण पूछा, तब दुर्योधन ने कहा कि अब मेरा भीम के साथ गदा युद्ध होगा। इसमें मैं कैसे विजय प्राप्त करूँ इस समस्या का हल प्राप्त करने के लिये आपके पास आया हूँ। अतः कृपा करके मुझे वह उपाय बताओ।

बन्धुओ ! यदि आपके समक्ष ऐसा प्रसंग आ जाय तो आप क्या करोगे ? आप अपने शत्रु का हित चाहे या न चाहे पर धर्मराज विचार करने लगे कि इनकी विजय से पांडवों की हार होगी, पर जो मुझसे सलाह लेने मेरे द्वार आया है तो मुझे इसे अनुभूति के आधार से सही उपाय ही बताना है। वे कहने लगे कि दुर्योधन ! तुम्हारे घर में ही इसका उपाय विद्यमान है जिससे तुम अपना शरीर वज्रमय बना सकते हो। इसका उपाय तुम्हारी माँ गांधारी है जो शुद्ध शीलवती पतिव्रता नारी है। उसके पास जाकर तुम नम्रतापूर्वक निवेदन करो। यदि वह तुम्हारे सारे शरीर पर माँ की ममता भरी दृष्टि प्रक्षेप करे तो तुम्हारा सारा शरीर वज्रमय बन जायेगा। दुर्योधन फूला नहीं समाया और धर्मराज से स्वीकृति प्राप्त कर बाहर निकलने लगा। इधर कृष्ण महाराज को पता चल गया था। अतः उन्होंने आगे-पीछे की सारी बात का ख्याल करके दुर्योधन से कहा कि तुम अपनी जीत के लिये धर्मराज के पास गये थे ना ! उन्होंने क्या उपाय बताया ! देखो मुझसे मत छिपाना मुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तब दुर्योधन ने सारी हकीकत कह दी। तब कृष्ण महाराज ने सलाह दी कि तुम इतने बड़े राजन पति राजा होकर अपनी माँ के सामने सारा बदन खुला कर कैसे जाओगे। कम से कम गोपनीय स्थान पर वस्त्र रखकर जाना। गदा का प्रहार वहा तो होगा नहीं, तब दुर्योधन इस बात को स्वीकार कर उसी तरह माँ के सामने आकर खड़ा हुआ। माँ की जहा-जहा दृष्टि पड़ी वह भाग तो वज्रमय बन गया, लेकिन वस्त्र से अनावृत अंग कच्चा रह गया। खैर यह कहानी तो बहुत बड़ी है। मैं जो सम्यक्त्व की बात कह रहा था, और इस कथा भाग से हमें बहुत तरह से पुष्टि मिल रही है। यदि आप निर्मल द्रष्टा हैं तो अपकी दृष्टि में वह तेज प्राप्त हो सकता है। चेतना में इतनी शक्ति है कि हमारी सारी समस्याओं का हल हमारी चेतना से, हमारी सम्यक्त्व स्थिति से ही हो सकता है।

जब पति के प्रति एकनिष्ठा प्राप्त हो जाने पर गाधारी में भी दुर्योधन को वज्रमय बनाने की शक्ति आ सकती है, तो जो भव्यात्मा परमपिता परमात्मा के प्रति अचल आस्था एवं एकनिष्ठा रखती है उसमें कितनी शक्ति आ सकती है 1 यह चिन्तन करिये। यह आस्था सम्यक्त्व से ही आ सकती है। दृढ़ सम्यक्त्वी के सामने मानव की तो बात जाने दो, देवता भी झुक जाते हैं। उनकी शक्ति भी सम्यक्त्वी के सामने फीकी पड़ जाती है। उदाहरण के रूप में ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र में वर्णित अरण्यक श्रावक की धर्म-निष्ठा के सामने देव झुक गया था। श्रेणिक राजा की अचल आस्था के सामने भी देव प्रणत हो गया था। अतः यह स्पष्ट है कि दृढ़ सम्यक्त्वी में सम्यक्त्व तेज से विशेषता आ जाती है।

आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहले सम्यक्त्व का जागरण आवश्यक है। वह सम्यक्त्व का जागरण गाधारी की तरह, वीतराग देव के प्रति एकनिष्ठ बने। इसके लिए सम्यक्त्व के आठ आचार हैं। उनका ज्ञान होना भी अतीव आवश्यक है।

मोटा उपाश्रय

घाटकोपर, बम्बई

9785

मंगलवार

प्रभु के प्रति सर्वात्मना समर्पण हो

वीतराग देव ने जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित किया था, वही ज्ञान का प्रवाह आज भी भव्यात्मा तक पहुँच रहा है। ज्ञान ज्ञानी के पास ही जाता है। आकाश से जैसे पानी बरसता है तो वह खेती को सरसब्ज बनाता हुआ, लोगों की प्यास बुझाता हुआ आखिर समुद्र में ही जाकर मिलता है। ठीक इसी प्रकार तीर्थकरो ने जो ज्ञान प्रवाह प्रवाहित किया वह गणधरो के कर्ण कुहरो में समाहित होता हुआ और उनके जरिये से जो निर्झर फूटा, उससे आज हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं।

जो ज्ञान आज हमें मिल रहा है उसे हमें हृदयस्थ करना है। यदि हम परिपूर्ण समर्पण के साथ ज्ञान को आत्मस्थ बनाने के लिए तत्पर बन जायें तो वह ज्ञान हमारी सुषुप्त चेतना को जागृत कर सकता है। आत्मा के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभु के प्रति परिपूर्ण समर्पणा अति आवश्यक है। जैसे माता के गर्भ से जिस सन्तान का जन्म होता है, वह सन्तान जन्म लेने के साथ ही साथ माता के प्रति अपने आपका समर्पण कर देती है, तभी वह बालकपन से यौवनवय को प्राप्त होता है। बिना मा के प्रति समर्पण हुए उस बच्चे का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। यह समर्पण भी अपनत्व जहा होता है, वहीं परिपूर्णरूपेण बनता है। पिता की अपेक्षा माता का अपनत्व सन्तान पर विशेष होता है। इसलिये सन्तान का पिता की अपेक्षा मा के प्रति विशेष आकर्षण होता है। छोटे बच्चे को माता के कहने का परिपालन करते हुए देख हम यह सघोट कह सकते हैं कि बच्चे का मा के प्रति इतना अधिक समर्पण मा के अपनत्व के कारण ही होता है।

मेरे स्वयं के बचपन का एक प्रसंग है—बचपन में मुझे जब माताजी(चेचक—ओलीमाता निकली) हो गये थे, तब मुझे मेरी माताजी रोटी के साथ पतासा लगाकर प्रतिदिन खिलाया करती ताकि रोटी कड़वी नहीं लगे। एक दिन किसी काम से वे नहीं खिला सकी और पिताजी खिलाने लगे तो मैंने मना कर दिया कि मैं आपसे नहीं खाता। तब पिताजी कहने लगे कि “मैं तुझे जहर तो नहीं खिला रहा हूँ। फिर भी मैंने नहीं खाई और जब माताजी ने आकर खिलाई तो जल्दी से खाली। कहने का तात्पर्य यह है कि मा के प्रति बच्चे की जितनी समर्पणा होती है, उतनी अन्य किसी के प्रति नहीं। लोग कहते हैं कि सृष्टि का कर्ता ईश्वर है पर जैन दर्शन की दृष्टि से मैं यह कह सकता हूँ कि बालक की सृष्टि का कर्ता मा है। उसमें वह ईश्वरीय शक्ति है कि वह कुम्भकारवत् अपने बच्चे को संस्कारित कर अपने मनोभावों के अनुरूप बना सकती है। महाराजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित जिसे माता तारा के ऐसे सुसंस्कार मिले कि वह देव के प्रलोभन में आकर भी अपनी क्षुधा शांत करने को तैयार नहीं हुआ, कारण उसकी अपनी ममतामयी माता के प्रति परिपूर्णरूपेण समर्पणा थी और उस समर्पणा का ही पुण्य प्रसाद था कि उसका जीवन बचपन से सुसंस्कारित, उच्च कुल का प्रतीक था। इसी प्रकार वीतराग के मार्ग पर वीतराग की आज्ञाओं पर यदि परिपूर्णरूपेण समर्पणा हमारी हो जाती है तो हमारी आत्मा का विकास परिपूर्णरूपेण सम्भवित है। यदि हम वीतराग की आज्ञा का सम्यक् बोध नहीं है और हम चारों तरफ के तथाकथित धर्मों को अपना कर संसार के प्रवाह में बह रहे हैं, तो जैसे कहावत है कि “सात मामा का भाणजा भूखा ही रह जाता है”—वही हाल हमारी हो सकती है। अतएव वीतराग की आज्ञाओं का सम्यक् बोध करके उसी पर परिपूर्ण समर्पणा, कृष्ण के प्रति रुक्मणी की तरह हमारी प्रभु के प्रति बन जाय तो जैसे कृष्ण महाराज रुक्मणी की सर्वतोभावेन समर्पणा से उसे संप्राप्त हो गये, ठीक वैसे ही वीतराग की आज्ञा के प्रति हमारी परिपूर्णरूपेण समर्पणा से हमें अपनी आत्मिक उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं।

कई शांति के इच्छुक लोग मंत्र के विषय में प्रश्न करते हैं और जब नवकार मंत्र उनको बताया जाता है तो वे उसके महत्त्व को नहीं पहचान पाते हैं और अन्य मन्त्रों को जानने की आकांक्षा करते रहते हैं, पर आप नवकार मंत्र के प्रति समर्पणा और उस समर्पणा से होने वाली उपलब्धि को समझने के लिए एक छोटा सा रूपक ध्यान में ले। जैसे कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रति

समर्पित है और एक व्यक्ति साधारण सिपाही के प्रति। जो राष्ट्रपति के प्रति समर्पित होकर उसकी उपासना करने वाला व्यक्ति है, वह यदि ठोकर खाकर कहीं गिर जाता है तो उसकी सारसभाल करने वाले कितने उपस्थित हो जायेंगे ? जबकि सिपाही की उपासना करने वाले की यह स्थिति बनने पर अर्थात् ठोकर खाकर गिर जाने पर उसकी सारसभाल करने वाले कितने लोग उपस्थित होंगे ? यदि मान लो उसका इष्ट वह सिपाही उसको सहायता दे भी दे तो भी अन्य सिपाही उसमें बाधक भी बन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 64 इन्द्रो से वदनीय नमस्कार मंत्र है और सिपाही की उपासना करने वाले व्यक्ति के समान अन्य मंत्र हैं। नमस्कार मंत्र की उपासना, जो व्यक्ति परिपूर्ण समर्पणा के साथ करते हैं उनकी उपासना राष्ट्रपति की उपासना करने वाले व्यक्ति के समान हर समय, हर परिस्थिति में कामयाब हो सकती है। आपत्ति से हमें उबारने के लिए आत्मबल प्रदान करने में समर्थ हो सकती है। पर अन्य मंत्रों पर समर्पणा जिनकी होती है उनकी उपासना सिपाही की उपासना करने वाले व्यक्ति के समान ही होती है। अर्थात् अन्य मंत्रों के अधिष्ठातृ देव-देविया हैं वे भले ही अपने स्तुतिपरक मंत्र में प्रसन्न हो जाय और अपना कार्य सिद्ध कर दे पर उनके द्वारा होने वाली कार्य सिद्धि में भी भजना है क्योंकि उनका कोई विरोधी देव है तो उस समय बाधक बन सकता है। जैसे जो व्यक्ति राष्ट्रपति को प्रसन्न कर लेता है उसका कोई बाधक नहीं बन सकता है, ठीक वैसे ही नमस्कार मंत्र की आराधना करने वाला नमस्कार मंत्र में जिनको नमन किया जा रहा है उन परमात्मा एवं महानात्माओं की सेवा में तत्पर रहने वाले जो सम्यग्दृष्टि 64 इन्द्र देवादि हैं उनको प्रसन्न कर लेता है अथवा वे इन्द्रादि ही जब उस नमस्कार मंत्र की आराधना, साधना करने वाले व्यक्ति के प्रति प्रसन्न हो जाते हैं अथवा प्रभावित हो जाते हैं तो उस साधक के कार्य सिद्ध होने में कोई देरी नहीं हो सकती है और उन चौसठ इन्द्रों के अधीनस्थ सम्यग्दृष्टि हो अथवा मिथ्यादृष्टि कोई भी देव क्यों न हो, वह उस कार्य सिद्धि में बाधक नहीं बन सकता है।

समर्पणा के लिए एक रूपक और ले सकते हैं। अपने घर में जन्मे हुए लड़के और लड़की इन दोनों में घर का मालिक कौन होता है ? उत्तर होगा लड़का। इसका कारण लड़की की पिता के प्रति एवं घर के प्रति पूर्ण समर्पणा नहीं होती है और लड़के की अपने पिता के और अपने घर के प्रति परिपूर्ण समर्पणा होती है। अतः वह उस घर का मालिक बन जाता है। उसी प्रकार वीतराग देव के घर का मालिक यदि हमें बनना है तो परमपिता महाप्रभु की

आज्ञा के प्रति हमारी परिपूर्ण समर्पणा होनी चाहिये और परिपूर्ण समर्पणा के लिये आत्मिक गुणों का विकास भी अति आवश्यक है— आत्मिक गुण, समयानुरजित धैर्य और साहस से अपने जीवन में जो मनुष्य गतिशील है, उसका जीवन निरन्तर सुसफल बनता जाता है। और वीतरागदेव की आज्ञा का अन्तरंग स्थिति के साथ परिपूर्ण समर्पणा के साथ पालन करने का आत्म पुरुषार्थ जागृत होकर अन्त में परमात्म स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। महाप्रभु के प्रति हमारी समर्पणा, निस्वार्थ होती है तो वह निश्चय ही प्रभावशाली बनती है। स्वार्थ युक्त समर्पणा विशेष प्रभावशाली नहीं बनती। इसके ऊपर एक छोटा आख्यान है— एक राजा तीव्र वेगगामी घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार खेलने गया तथा सभी साथियों से बिछुड़कर किसी कृषक के कुएँ पर पहुँच गया। वहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने उस राजा का हृदय से सत्कार किया। उसे चटाई पर बिठाया और गन्ने के खेत में जाकर एक गन्ने को लाई और उसका एक लोटा रस निकालकर उसे पिलाया बड़े स्नेहभावपूर्वक। उस राजा की भूख और प्यास दोनों ही शांत हो गई। तब राजा विचार करने लगा कि यह बुढ़िया बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली क्यों न हो। इतना विस्तृत गन्ने का खेत है। कितना गुड बनता होगा ? इस पर मुझे जरूर अधिक कर लगाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह राजा उस बुढ़िया के आदर सत्कार को लेकर रवाना हुआ और राज्य में जाकर उसके गन्ने के जितने भी खेत थे उन सब पर कर लगा दिया। कुछ अर्से बाद पुनः कुछ ऐसा प्रसंग बना कि वह राजा उसी बुढ़िया के आगमन में गया और उसका वही पूर्ववत् आदर सत्कार हुआ। बुढ़िया जब गन्ने का रस लायी तो उसने देखा कि पाँच-छ गन्ने का रस निकालने पर भी उसका लोटा नहीं भरा तो राजा ने स्वाभाविक रूप से पूछ लिया कि पहले तो सिर्फ एक गन्ने से ही लोटा रस से लबालब भर गया और आज पाँच छ गन्ने के रस से भी यह लोटा क्यों नहीं भर पाया ? तब बुढ़िया जो कि अनभिज्ञ थी, कहने लगी कि 'यही मेरा राजा है' और यहाँ का राजा इतना निष्ठुर बन गया है कि उसने कृषकों के खेत पर बहुत अधिक कर लगा दिये हैं। इसी निष्ठुरता का परिणाम आप देख ही रहे हैं 'यथा राजा तथा प्रजा' की कहावत यहाँ प्रचलित है।

जैसे राजा की निष्ठुरता ने गन्ने के रस पर अपना प्रभाव दर्शाया क्योंकि राजा के निजी जीवन का, व्यावहारिक घरातल का प्रजा पर प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार की हमारी प्रभु के प्रति समर्पणा होती है उसी प्रकार का प्रभाव हमारी आत्मा को जागृत करने में सहयोगी बनता

है। यदि राग-द्वेष मुक्त नि स्वार्थ हमारी समर्पणा है तो हमारी आत्मा भी समर्पणा के अनुरूप बनने में सक्षम बन जाती है।

आचरण युक्त समर्पणा ही आत्मिक शुद्धि में विशेष प्रभावी होती है। आचरण शून्य जीवन का जनमानस पर भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिये एक छोटा सा रूपक और देता हूँ। एक बार एक त्यागी महात्मा के पास एक बहिन आई और कहने लगी कि मुझे गुड का त्याग करा दो तो उन्होंने पहली बार नहीं कराया। दूसरी बार पुन आई तो त्याग कर दिया। जब उस बहिन ने इसका कारण पूछा कि मुझे उस दिन त्याग क्यों नहीं कराया और आज करा दिया इसका क्या कारण है तो महात्मा ने कहा कि उस दिन मैंने स्वयं ने गुड खाया था। अतः तुझे प्रत्याख्यान नहीं कराया और अब मैंने खाना बन्द कर दिया अतः प्रत्याख्यान करा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार युक्त कथन का ही प्रभाव पड़ता है। जब हमारे जीवन की समर्पणा भी जीवन में आचार-प्रणाली को महाप्रभु की आराधना के अनुरूप बनाकर ही होती है तब ही उसका विशेष प्रभाव पड़ सकता है। हम मुख से तो वीतराग प्रभु के प्रति समर्पणा के गीत अलापे और जीवन का व्यवहार, हमारा ठीक उससे विपरीत हो तो ऐसी समर्पणा से कुछ भी नहीं होने वाला है। यह तो मात्र एक प्रवचना ही होगी, जो ससार घटाने के स्थान पर ससार बढ़ा देगी।

अतः आत्म-जिज्ञासु साधक निज में परमात्म स्वरूप की अभिव्यक्ति करना चाहे तो उसके लिए प्रभु के प्रति सर्वात्माना समर्पण आवश्यक है।

मोटा उपाश्रय

10 7 85

घाटकोपर, बम्बई

बुधवार

समर्पणा हो नवकार के प्रति

अनिर्वचनीय शांति के सागर, शांति के आकाश महाप्रभु वीतराग देव हैं। आकाश जिसका कभी अन्त नहीं आता है। सागर जिसकी हम थाह नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही तीर्थंकर भगवान् ने साधना कर जिस अगाध अमाप शान्ति की प्राप्ति की है, जिसकी कोई थाह नहीं, सीमा नहीं है। उस शांति में अनन्तानन्त ज्ञान का खजाना भरा पड़ा है, उस ज्ञान खजाने में से कुछ ज्ञान भी यदि मनुष्य ले लेता है, तो वह एक न एक दिन स्वयं सम्पूर्ण ज्ञान का खजाना भी प्राप्त कर सकता है।

लोक में भी देखते हैं कि सेठ के नीचे रहने वाला नौकर भी अपने पुरुषार्थ से एक-न-एक दिन सेठ बन जाता है। वैसे ही वीतराग भगवान की साधना को निरन्तर अपनाने वाले वीतराग बन जाते हैं। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है।

हमारा कितना अहोभाग्य है कि हमें यह अमूल्य वीतराग वाणी श्रवण करने को मिल रही है। जब जीवन में वीतराग वाणी के प्रति हमारी समर्पणा होती है, तभी वीतराग वाणी का श्रवण हमारे लिये समुचित रूप से सफलीभूत बन सकता है। जैसे कि जो विद्यार्थी स्कूल में जाकर अध्यापक के प्रति समर्पणा करके चलता है, उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को अचल विश्वास एवं विनय श्रद्धा के साथ ग्रहण करता है तो उसका समुज्ज्वल विकास सम्भवित हो सकता है, अन्यथा नहीं। जहाँ बाह्य क्षेत्र में भी समर्पणा की इतनी आवश्यकता है अर्थात् अक्षरीय ज्ञान उपलब्ध करने में भी समर्पणा आवश्यक है तो आत्मोन्नति की आकांक्षा लेकर चलने वालों की वीतराग वाणी के प्रति कितनी निष्ठा, समर्पणा एवं श्रद्धा की आवश्यकता रहती है, यह विचारणीय है। यदि हमारी वीतराग वाणी के प्रति, नमस्कार मन्त्र के प्रति परिपूर्णरूपेण समर्पणा बन जाये तो आत्मा की अनन्त शक्तियों के अनुभव होते देर नहीं लगेगी।

समर्पणा का यह सूत्र सर्वप्रथम माता-पिता के द्वारा बचपन में ही प्रदत्त सुसस्कारों से जीवन में पनपता है। यदि बचपन में माता-पिता के प्रति जो बालक समर्पित होता है, वह अपनी समर्पणा की सच्ची फलानुभूति जीवन में करता हुआ उस समर्पणा का, हर क्षेत्र में विस्तार कर अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्य की आवाप्ति में सुसफल बन सकता है। बचपन में माता-पिता के प्रति बच्चे की समर्पणा कैसी होनी चाहिये और उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है ये सारी बातें चिन्तन की स्थिति में लेते हुए यदि माता-पिता अपने अगाध अपनत्व को निभाते हुए बच्चे की सच्ची समर्पणा को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करें और बच्चे माता-पिता के साथ सच्ची समर्पणा रखें तो आज के युग में बहुतांश रूप से जो माता-पिता का सन्तान के साथ और सन्तान का माता-पिता के साथ अपने-अपने उत्तरदायित्व से परे व्यवहार चल रहा है, वह समाप्त हो जायेगा। आज तो तन, मन से सेवा करना तो दूर रहा, पुत्र मा-बाप को मारने के लिये भी तत्पर हो जाता है तो वहां पुत्र की समर्पणा के सुसस्कारों का अभाव नहीं तो और क्या है ? मैं क्या कहूँ। अमरावती का एक प्रसंग है— अमेरिका जाकर आया हुआ डॉक्टर बूढ़ी मा की बीमार अवस्था में सेवा न कर उसे पोषण चपेवदद्ध का इंजेक्शन देने को तैयार हो गया था। अतः माता का कर्तव्य है कि बचपन से ही अपना यथोचित उत्तरदायित्व निभाती हुई अपनत्व एवं वात्सल्य भावों के साथ अपनी सन्तान में समर्पणा के सुसस्कार, समर्पणा की सजीवनी धार्मिक पुट के साथ समर्पणा का बीज वपित करे, ताकि भविष्य में कभी अपनी सन्तान के प्रति कठोर व्यवहार की अधिकारिणी वह नहीं बने। बचपन से ही समर्पणा के सुसस्कारों में पलने वाली आत्मा अध्यापक आदि के साथ समर्पणा का पार्ट अदा करती हुई यदि वीतराग देव की आज्ञा के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित हो जाती है तो ऐसी आत्मा स्व के साथ अन्य आत्मा का भी उद्धार कर सकती है।

एक आख्यान सुनने को मिलता है—एक चोर जिसे फाँसी की सजा मिली थी, उसे देखने के लिये बड़ी सख्या में जनता एकत्रित हुई। फाँसी लगने से पूर्व उस चोर को बहुत जोर से प्यास लगी, पर राजा के प्रति राजा की आज्ञा के प्रति समर्पित वह जनता वह प्रजा, उसका एक भी सदस्य उसे पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ पर उसी भीड़ में वीतराग भगवान् की आज्ञा में समर्पित जिनदास सेठ जो कि सम्यग्दृष्टिपने का आराधक था, अनुकम्पा बुद्धि से वह चोर के नजदीक पहुँचा, और कहने लगा कि तुम्हारे मृत्यु के क्षण नजदीक आ चुके हैं पर भाई यदि प्यास से छटपटाते हुए

निःशंक समर्पणा बने— जिनवाणी पर

अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर की अमोघ वाचना का प्रसंग यहा चल रहा है। जिस वाणी में आत्मा की समग्र ऋद्धि-समृद्धि का अखूट खजाना भरा हुआ है उस वाणी में से यदि उस शाश्वत सुख और आध्यात्मिक लक्ष्मी को पाना है तो ग्रहण करने के लिए दत्तचित्त बन जाना है। दत्तचित्त का तात्पर्य है कि श्रेष्ठ वस्तु को ग्रहण करने में एकाग्रता के साथ विनम्र भाव रखना है। वीतराग वाणी के ग्रहण में विनम्रता अति आवश्यक है। आप सन्तो के ज्ञान, दर्शन और चारित्र को वदन करते हैं। उस समय भावना यही बनती है कि आप महान हैं। गुणों के भण्डार हैं। आप जैसे गुण मुझमें भी आ जाये। अतएव मैं आपको अन्तर समर्पणा के साथ हार्दिक भाव से वन्दन करता हूँ। आप मुनियों के पैर में अपना मस्तक लगाते हैं, कारण कि मुनि के समग्र शरीर में गुण व्याप्त हैं अतः चरण में व्याप्त गुण ही यदि मुझमें आ जाये तो मैं कृतकृत्य हो जाऊँ। यही आपकी भावना बनती है।

दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि हत्थ सजए, पाय सजए, वाय सजए' इत्यादि सूत्र से यह ज्ञात होता है कि सयमी आत्मा के समग्र अवयव उनके हाथ, उनके पैर, उनकी वाणी, आत्म गुणों से सयम से परिपूरित होती है। अतः हम समर्पणा की भावना से उन गुणों को विनय भाव से वन्दन करते हुए अपने में भी उजागर कर सकते हैं।

समर्पणा दो तरह की है। एक तो सासारिक कृत्यों के प्रति समर्पणा बनती है। जैसे माता-पिता के प्रति, अध्यापक के प्रति आदि-आदि और दूसरी अध्यात्म के प्रति समर्पणा। जो सम्यग्दर्शन के प्रति समर्पित हो जाता है उसकी अध्यात्म के प्रति समर्पणा भलीभांति सम्यक् रूपेण बन जाती है।

करने के लिये रख दो। जब तेल बहुत उबलने लग जाय तब तक तुम उस छीके पर बैठकर मन्त्र पढ़ते-पढ़ते क्रमशः एक-एक धागा तोड़कर नीचे डालते रहो। इस क्रम से सब धागे टूटने के साथ तुम्हारी मन्त्र की परिपूर्णरूपेण साधना सफल होते ही तुम आकाश में उड़ने की विद्या प्राप्त कर लोगे और उसी क्षण आकाश में भी जाओगे पर सेठ के मन में शका हुई कि कहीं मेरी साधना सफल नहीं हुई और मैं आकाश में उड़ने के बजाय इस उबलते तेल से लबालब भरे गर्म कड़ाह में गिर गया तो प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। अतः उसने वह मन्त्र नहीं साधा वरन् उस मन्त्र को तिजोरी में सुरक्षित रख दिया और उसके साथ उस सन्यासी के द्वारा बताई गई सारी मन्त्र साधने की विधि भी लिखकर रख दी। कुछ समय बाद सेठ तो काल कर गये और उनका पुत्र पिता की पदवी प्राप्त कर सेठ बना। उसे पिताजी की चौपड़ियों (बहियों) में वही मन्त्र और उसको पाने की सारी विधि लिखी हुई मिली। उसे पढ़कर लड़के की इच्छा उस मन्त्र को साधने की हुई। वह विधि के अनुरूप जंगल में जाकर वृक्ष के नीचे चूल्हा खोदकर कड़ाह रखकर तेल उबालने के लिए उसमें डाल दिया तथा डाली पर कच्चे सूत का छीका लटका दिया। जैसे-जैसे तेल उबलने लगा वैसे-वैसे उसके मन में डाली पर चढ़ने की तत्परता तो हुई पर मन ही मन शका भी हुई कि मेरी यह साधना सफल होगी या नहीं ? कहीं मैं कड़ाह में गिर गया तो । इस अविश्वास के कारण वह बार-बार डाली पर चढ़ने की हिम्मत करता, और पुनः पुनः सकल्प से डिगायमान हो जाता।

उसकी इस चर्या के बीच ही क्या हुआ कि एक चोर जो कि राजा के यहाँ से चोरी करता हुआ पकड़ा गया, पर कोतवाल उसे कैद नहीं कर पाया और वह दौड़ता-दौड़ता उसी जंगल में पहुँचा जहाँ वह सेठ का लड़का मन्त्र की तैयारी कर मन्त्र के प्रति पूर्ण समर्पणा के अभाव में सशय उत्पन्न हो जाने से छींके पर चढ़ूँ अथवा नहीं चढ़ूँ, ऐसा विचार कर रहा था। कारण कि प्राणों का व्यामोह जो उसे था और सन्यासी के वचनों पर पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा था। ज्योंही उस चोर की दृष्टि उस सेठ के लड़के पर पड़ी और उसने उससे सारी जानकारी चाही कि तुम यहाँ इस स्थिति में कैसे खड़े हो ? तब सेठ के लड़के ने आद्योपात्त सारा वृत्तान्त उस चोर को कह सुनाया। यह सुनकर चोर ने सोचा कि कोतवाल मुझे पकड़ने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। चोरी मेरी पकड़ी गयी है, अतः मुझे प्राणदंड तो मिलेगा ही, क्यों न मैं इस लड़के को चुराये हुए दोनों रत्नों के डिब्बे देकर, इस मन्त्र को प्राप्त

करलू । यह विचार कर चोर ने अपने मन में सोचा हुआ प्रस्ताव सेठ के लडके के सामने रख दिया। चोर के प्रस्ताव को सुनकर मन्त्र साधना की सफलता पर सदिग्ध बना वह सेठ का लडका दोनों रत्नों के डिब्बे को लेकर उसके बदले उस चोर को मन्त्र साधने की सारी विधि बतलाकर वहां से रवाना हो गया।

चोर जिसे अब मरने की तो परवाह थी नहीं, क्योंकि प्राण सकट में तो पहले से ही पड़े हुए थे, अतः यह सोचकर कि कदाचित् बच जाऊ तो मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आकाश में उड़ जाऊंगा। ऐसा दृढ़ विश्वास कर वह उस कच्चे धागे के छीके में बैठ गया और मन्त्र पढ़ता हुआ एक-एक धागा तोड़कर नीचे डालने लगा ज्योंही पूरा छीका टूटा कि वह आकाशगामी विद्या को प्राप्त कर आकाश में उड़ गया। इधर वह सेठ का लडका दोनों रत्नों के डिब्बे को लेकर घर की ओर जा रहा था और बीच रास्ते में राजा के द्वारा प्रेषित कोतवाल के द्वारा पकड़ा गया। चोरी का माल उसके पास देखकर उसे प्राण दंड दिया गया। बिचारा बेमौत मारा गया।

इस दृष्टान्त से ज्ञानी जनो ने यह समझाया कि हमारी वीतराग भगवान की आज्ञा के प्रति श्रद्धा है या नहीं ? नमस्कार मन्त्र के प्रति श्रद्धा है या नहीं यानी परिपूर्ण समर्पणा है या नहीं ? वह सेठ का लडका जिसने मन्त्र की साधना की सफलता पर अविश्वास किया तो उसकी क्या स्थिति बनी ? और चोर मन्त्र की साधना के प्रति प्राणों की परवाह न करके पूर्णतया समर्पित हो गया तो उसने प्राण सुरक्षा के साथ सफलता हासिल करली। इसी प्रकार यदि हम वीतराग भगवान के वचनों पर निश्चय समर्पित हो जाय और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर चले, चाहे कितनी भी आपदाएं आ जायें तो भी अपने लक्ष्य से विचलित न हों, तीर्थंकर भगवन्तो की आज्ञाओं में बिना किसी प्रकार की शका के परिपूर्ण रूपेण समर्पणा बनाए रखें और तदनु रूप हमारी जीवनचर्याओं को गतिशील बनायें रखें तो इस सम्यक्त्व के प्रथम आचार 'निश्चित' से एक न एक दिन अपनी सम्पूर्ण आत्म ऋद्धि को प्रकट कर सकने में सक्षम बन जायेंगे।

निःशंक और निःकांक्ष बनें

(सम्यक्त्व का द्वितीय आचार)

जीवन ही इस भव्य बेला में जब शुभ काम करने का प्रसंग आता है, तब उस शुभ काम में विघ्न न आने पावे, इसके लिये मंगलाचरण करने की आवश्यकता है। वह मंगल, तीर्थकर देव का पवित्र नाम और उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, सयम, तप रूप धर्म है, जो आत्मा के साथ स्वभाव से सम्बन्धित है। यही मंगल सभी मंगलों में प्रधान है। अन्य-अन्य मंगलों का लोक रूढ़ि में जो प्रयोग किया जाता है, वे विघ्नों का नाश करने में सक्षम नहीं हैं। जैसे चावल, कुकुम, लच्छा इत्यादि, इन वस्तुओं को स्वयं को यह मालूम नहीं है कि हम मंगल रूप हैं तो फिर ये दूसरों का मंगल कैसे कर सकती हैं। अतः जिन्हें इतना ज्ञान है कि विघ्नों का नाश किस विधि से ठीक तरह से हो सकता है, कौनसा मंगल उसमें कामयाब हो सकता है, वही मंगल, मंगलाचरण रूप में प्रस्तुत करना उचित है और वह मंगल है सम्पूर्ण मंगलों के स्थानभूत तीर्थकर प्रभु का नाम-स्मरण और उनके अनन्त स्वरूप की स्तुति।

जो वस्तुतः दर्शनीय होता है उसके दर्शन करने ही चाहिये और ऐसा दर्शनीय तत्त्व हमारी आत्मा ही है। क्योंकि वह त्रिकालवर्ती अखण्ड, अमर, अजर है। जो क्षण-क्षण में विनष्ट हो रहा है, वह पदार्थ दर्शनीय नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं, यह पाट जो कि लकड़ी का बना हुआ है, वह कुछ दिनों के बाद किस प्रकार परिवर्तन को प्राप्त हो जाता है। जो तत्त्व स्थायी नहीं रहता है, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य नहीं है, आत्मिक गुण नहीं है, त्रिकालवर्ती नहीं है, वह यथार्थ में दर्शनीय भी नहीं है। अतः दर्शनीय तत्त्व

हमारी आत्मा है। उसके सौम्य स्वरूप को जानने के लिए सभी को प्रयत्नशील बनना है। यह चिन्तन करे कि वास्तव में अनन्त सुख स्वरूपी मेरी आत्मा की वर्तमान में कैसी दशा बनी हुई है ? जैसा कि कविता की कड़ियों में बतलाया गया है—

वह पुण्य केरा पुज थी, शुभ देह मानव नो मल्यो।
तो ए अरे भवचक्रनो, आटो नही एके टल्यो।।टेर।।
सुख प्राप्त करता, सुख टले छे,
लेश ए लक्ष्ये लहो।

क्षण-क्षण भयकर भाव मरणे, का अहो राची रह्यो।।1।।

अनन्त पुण्यवानी का मर्जन करने के बाद तो यह नर तन और शास्त्र श्रवण आदि दुर्लभ अंग मिले हैं। फिर भी भव चक्र का जो आटा-फेरा है, वह अब तक दूर नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं दूर हुआ है ? इस विषय में विचार करें। विचार करने पर वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि अब तक सही रूप में अध्यात्म की ओर कदम नहीं बढ़ाए हैं। शाश्वत सुख और शान्ति पाने के लिये आवश्यकता है वास्तविक धर्म को जीवन में सहामित कर आत्यंतिक और एकान्त मंगल करने की।

आज प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्त करना चाह रहा है, पर सुख का मूल स्रोत नहीं जानने से भौतिकता के पीछे पडकर सुख की बजाय दुःख की उपलब्धि करता जा रहा है।

सम्यक्त्व के आठ आचार जिसका प्रतिपादन सामने चल रहा है, उसमें प्रथम आचार है निशकिय अर्थात् जिन वचन में शका नहीं करना। कभी कदाचित् वीतराग वाणी का कोई गूढ़ तत्त्व, गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आये तो भी हमारे भीतर इतनी मजबूत, अगाध श्रद्धा हो, कि हमें देव दानव भी जिनवाणी रूप अर्हत धर्म की निष्ठा से विचलित न कर सके। आपने ज्ञाता धर्मकथाग सूत्र में वर्णित अर्हन्नक श्रावक का वर्णन सुना होगा। जिसकी दृढ़ धर्मिता, दृढ़ निष्ठा की स्वयं इन्द्र ने देवलोक में प्रशंसा की थी, जिसे सुनकर एक मिथ्यात्वी देव, अर्हन्नक श्रावक की परीक्षा लेने के लिए विकराल रूप बनाकर नाव में बैठे अर्हन्नक के सामने आ खड़ा हुआ था। जिसकी विकरालता इतनी भयानक थी कि देखने वालों के रोए-रोए कांप उठे किन्तु आस्था का अविचल सुमेरु अर्हन्नक निर्भय बना रहा।

देवरूप विकराल राक्षस ने अर्हन्नक को बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की। उसे मारने तक की धमकी दी कि तू धर्म की श्रद्धा से विचलित हो जा किन्तु क्या मजाल, कि अर्हन्नक श्रावक डिग जाय। आखिर देव की ही हार हुई और वह अपने देवरूप में आकर श्रमणोपासक अर्हन्नक के चरणों में झुक गया।

धम्मो मगल मुक्किठ अहिसा सजमो तवो।

देवा वि त नम सन्ति जस्स धम्मे सया मणो॥

दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा का सार संक्षेप यह स्पष्ट करता है कि जिसका मन, उत्कृष्ट धर्मरूप मगल-अहिसा, सयम, तप में निरन्तर लगा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

अतः भव्य आत्माओं की श्रद्धा, जिनवाणी पर अविचल निश्चय होनी चाहिये। जो तत्त्व हमें समझ में न आवे उसके लिए हमारे मुह से यही शब्द निकले कि मेरी अभी बुद्धि इतनी निर्मल नहीं है कि मैं वीतराग देव की इतनी गहरी वाणी को बराबर समझ पाऊँ, भले ही आज मैं उसमें पूर्णरूपेण अवगाहन नहीं कर पा रहा हूँ, पर यह मुझे अटल विश्वास है कि वीतराग भगवान के जो वचन हैं वे सत्य तथ्य हैं। उनमें शका करने की किंचित मात्र भी गुजाइश नहीं है। जब मेरी बुद्धि कर्म निर्जरा के प्रशस्त पथ पर बढ़ते हुए निर्मल बन जायेगी, तब मैं वीतराग भगवान के सारे तत्त्वों को सरलतया समझ सकूँगा।

वीतराग वाणी की कई बातें आज भौतिक विज्ञान जगत् में भी प्रत्यक्ष हो रही हैं, जैसे कि अन्तिम तीर्थंकर प्रभु महावीर ने बताया है कि जो शब्द हम बोल रहे हैं वे द्रव्य-वर्गणा हैं, पुद्गल वर्गणा हैं, गेद की तरह उन्हें इधर-अधर सप्रेषित किया जा सकता है। मनुष्य जिन शब्दों को बोलता है, उसके लिए वह तद् योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर उन्हें शब्द रूप में परिणमित कर फिर बाहर निकालता है। यह बात संकेत रूप में प्रज्ञापना सूत्र के ग्यारहवें भाषा पद में मिलती है। उनमें जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं थी वे यह कहते थे कि जो हमारी दृष्टि में आये वही सत्य है और जो नहीं आये, उसे हम नहीं मानते। अन्य दर्शनकारों ने भी कहा है कि शब्द, आकाश का गुण है। हम उसे द्रव्य नहीं मानते। कई वैज्ञानिक लोग भी यह बात नहीं मानते थे कि शब्द पुद्गल द्रव्य है। पर जब उन्होंने कुछ वर्षों पूर्व इसका प्रयोग किया, तब उन्हें यह मानना पड़ा कि यह शब्द मेटर है और यह चारों दिशा में फैल सकता है। लोक के अन्तिम किनारे तक पहुँच सकता है। जैसे पानी में पत्थर डालने से उसकी तरंगें चारों ओर फैलती हैं, उसी प्रकार शब्द की पुद्गल वर्गणा, बोलने के साथ चारों दिशा में विस्तारित होकर वायु मण्डल

को प्रभावित करती है। इसी का परिणाम है कि आज आप रेडियो, टेलीविजन, ट्रांसमीटर, वायरलेस आदि अनेक साधनों से हजारों मील दूर के शब्द सुन लेते हैं। यह बारीक रहस्य की बात प्रभु महावीर के समय और उसके बाद भी कई-कई नहीं मानते थे, पर आज प्रभु महावीर का यह शब्द विषयक विज्ञान इतना विस्तृत हो गया है कि एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को बिना किसी गम्भीरता की अपेक्षा के सरलता से स्वीकार कर लेता है कि हम बोलते हैं, वह आवाज दूर-दूर तक पहुँच सकती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जो तत्त्व कभी समझ में नहीं आये, वही तत्त्व बुद्धि की निर्मलता से विचार करने पर गड़राई में पैठने पर समझ में आ सकता है। अतः हम कभी भी जिनवचनों पर शका नहीं करें।

सम्यक्दर्शन का दूसरा आचार है निर्काक्षा अर्थात् हमारे जीवन की स्थिति काक्षा रहित हो। हम सही धर्म के सच्चे स्वरूप को जानकर अन्य जड़ धर्मों से प्रभावित नहीं होवे। आप जब प्रातःकालीन बेला में दर्पण के सामने खड़े रहते हो और अपने रूप को निहारते हो तब मन में कैसी-कैसी विचारधाराएँ उत्पन्न होती हैं, क्या कभी रूप की विनश्वरता पर आपको विचार नहीं आता है ? अरे ये पाँच इन्द्रियों के विषय—सुख कपूर की टिकिया की तरह क्षणिक हैं। पाँच इन्द्रियों के विषय में आसक्त बनी यह अनन्त शक्ति सम्पन्न आत्मा अपने निजी स्वरूप को भूल जाता है, इन्द्रिय—रामी बनकर ससार में ही भटकता रहता है। आत्मारामी वही बन सकता है जो इन्द्रियासक्ति से निरपेक्ष बनता हुआ आत्मचिन्तन करे।

सम्यक्त्व के दिव्य आचार का कथन करते हुए मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि पाँच इन्द्रियों के विषय में रमण कराने वाला जो धर्म है उससे प्रभावित होकर कभी भी आत्म स्वरूप की पहचान कराने वाले, वीतराग धर्म से विमुख नहीं बने।

बन्धुओ ! जरा विचार करो कि सम्यक्दर्शन जो कि बहुत गहरा दर्शन है उस दर्शन की भूमिका यदि शुद्ध नहीं बनती है तो वह वीतराग प्रभु के अन्य गूढ़ तत्त्वों को भी नहीं समझ सकता। अतः मैं घूम फिर कर इस विशाल व्यापक सम्यक्त्व का स्वरूप बताना चाह रहा हूँ और कहना चाह रहा हूँ कि सम्यक्त्व की भूमिका हमारी तभी शुद्ध बन सकती है, जब हम सम्यक्त्व के आठों आचारों की स्थिति को जीवन में सम्यक् रूपेण विकसित कर लें।

मोटा उपाश्रय

घाटकोपर बम्बई

13 7 85

सोमवार

मूल्यांकन करो वर्तमान का

वर्तमान का समय ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अतीत का समय बीत चुका है, इसलिये उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है और भविष्य का समय अभी आया नहीं है और वह अपने लिए इस रूप में आएगा भी या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। अतः महत्त्वपूर्ण समय है तो वह वर्तमान का समय ही है।

वर्तमान का समय 'देहली दीपक न्याय' से भूत एवं भविष्य के समय को भी प्रकाशित करने में समर्थ हो जाता है। यद्यपि अतीत का समय बीत चुका है। बीते हुए समय का अब क्या परिवर्तन होना है, किन्तु फिर भी बीता हुआ जीवन परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण के रूप में, क्यो न किसी व्यक्ति का अतीत का जीवन अन्याय, अनीति, अविवेक और कषाय के साथ बीता हो, लेकिन वही व्यक्ति जब समय जीवन स्वीकार कर लेता है तो वह बीते हुए जीवन की विकृति को धोने के साथ भविष्य में आने वाले अन्धकारमय जीवन को भी शुभ प्रकाश में आलोकित कर लेता है।

आपने शास्त्र अन्तकृद्दशाग सूत्र के माध्यम से एक बार नहीं अपितु अनेक बार अर्जुनमाली के जीवन को सुना होगा, जो प्रतिदिन छ पुरुष और एक स्त्री को मारने वाला हत्यारा बन गया था। जिसका यह कार्य एक-दो दिन नहीं अपितु महीनों तक चला था। लेकिन जब उसे सुदर्शन श्रमणोपासक के साथ ही महाप्रभु का सान्निध्य प्राप्त हुआ कि उसके जीवन में हठात् परिवर्तन आया।

जिसके विचार कषायो एवं हिंसक वृत्ति से भरे रहते थे, वे परिपूर्णत अहिंसक बन गए। जिसके हाथ में हर समय लोहमय भारी मुद्गर रहता था जीवों को हनन करने के लिए, उसी के हाथ में अहिंसा का प्रतीक जीवों की

रक्षा करने वाला रजोहरण आ गया। जिसके मुख से हिंसा की हुंकार निकलती थी, जिसके कारण चरिन्दे और परिन्दे भी कांप उठते थे और तो और राजगृह नगर के मुख्य द्वार बंद करवा दिये गये थे, लोगों का आवागमन बंद करवा दिया गया था, सम्राट श्रेणिक भी उसका कुछ नहीं कर सका था, उसके मुख पर वायुकाय के जीवों की रक्षा के लिए भी मुखवस्त्रिका सुशोभित होने लगी थी। उसका आमूलचूल जीवन बदल गया।

उस अर्जुनमाली की इस साधना ने उसके अतीत के जीवन को साफ करना प्रारम्भ किया और भविष्य के लिये सम्बद्ध हुए कर्म बन्धन को भी धोना प्रारम्भ कर दिया। अर्जुनमाली की कुछेक महिनों की साधना ने ही उसकी आत्मा को इस तरह से झकझोर दिया कि उसकी आत्मा का सारा का सारा कर्म कलिमल दूर हो गया और वह महाप्रभु से पहले ही मुक्ति में जा बिराजे।

बन्धुओ ! यह है समय का सदुपयोग। जो आत्मा वर्तमान समय को पहचान कर अपने जीवन को शुभ कार्यों में नियोजित कर देती है तो उसका जीवन सफल बन जाता है। अतीत में चाहे जो कुछ अन्याय, अनीति अधर्म आदि कार्य किये हो किन्तु जब उसकी आत्मा उन सब कुछ को हेय समझकर उन्हें छोड़कर अहिंसक कार्यों में लग जाती है, अपने वर्तमान जीवन को सजा-सवार लेती है तो उसका भविष्य का जीवन भी सज-सवर जाता है।

आचाराग सूत्र में महाप्रभु ने उन भव्यात्माओं को यह स्पष्ट सकेत दिया है कि खण जाणाहि पडिए । हे भव्य पुरुष ! तुम समय को पहचानो। जब तक समय के महत्त्व को नहीं समझोगे, तब तक अपने जीवन को सफल नहीं बना सकोगे। वर्तमान में ऐसे अनेक भाई-बहिन देखने को मिलते हैं जिन्हें समझाया जाता है कि आप अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण क्षणों को समझे और उन्हें सार्थक करने का प्रयास करें। जो समय व्यतीत हो चुका है वह पुनः लाख प्रयत्न करने पर भी आने वाला नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र में बतलाया है—

“ जा जा वच्चइ रयणी न सापडिनियत्तइ। ”

जो-जो समय व्यतीत हो चुका है, वह पुनः आने वाला नहीं है। जो व्यक्ति धर्म कर लेता है वह अपनी व्यतीत हो रही दिन और रात्रियों को सफल बना लेता है। जो व्यक्ति अधर्म करता है वह व्यक्ति उन्हें खो देता है।

महाप्रभु के इस शाश्वत सत्य उपदेश को सुन करके भी कई भाई-बहिन यह कहते हुए पाये जाते हैं कि महाराज साहब ! अभी तो जवानी है कुछ मौज करले। जब बुढ़ापा आयेगा तब धर्म ध्यान कर लेंगे। लेकिन मैं उनको

पूछता हू कि क्या बुढ़ापा आयेगा ? यह निश्चित है कि एक घण्टे बाद में क्या होने वाला है, यह भी निश्चित नहीं है तो बुढ़ापा निश्चित कैसे हो सकता है और बुढ़ापा आ भी जाय तो क्या उस समय अच्छी तरह धर्म ध्यान हो सकेगा ? जिस बुढ़ापे में आप भौतिक सुख सुविधाएँ भी अच्छी तरह नहीं भोग सकते, उस बुढ़ापे में अच्छी तरह धर्म-ध्यान साधना भी कैसे हो सकता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है—

“जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वड्डइ।

जाविदिया न हायई, ताव धम्म समायरे।”

बन्धुओ ! जब तक बुढ़ापा न आवे शरीर में किसी तरह की व्याधि न आवे, इन्द्रियाएँ क्षीण न हों, तब तक धर्म का आचरण करलो। क्योंकि अगर शरीर में रोग भी आ गया तो फिर साधना सही ढंग से नहीं हो सकेगी।

इन सब अवस्थाओं को देखते हुए वर्तमान के इन अमूल्य क्षणों को सार्थक करना आवश्यक है। जो बीत गया है, उसे भूल जाइये और जो भविष्य में आ सकता है, उसके ताने-बाने बुनना छोड़ दीजिये। इसमें समय न लगाकर वर्तमान में क्या करना है, इस ओर अपने जीवन की सारी शक्ति को लगा देना आवश्यक है। शास्त्रकारों ने ‘समय’ को समझने वाले को पंडित कहा है। जो समय को न समझे और केवल पुस्तकीय ज्ञान को लेकर चले वह पंडित नहीं हो सकता। समय की स्थिति को समझने के लिए बड़े-बड़े योगियों ने गुफाओं में जाकर ध्यान लगाया था। लेकिन सभी साधक उसमें सफल नहीं हो सके। समय को सफल बनाने के लिए सबसे पहले अपने मन को परिष्कृत करना आवश्यक है। यदि मन मिथ्यात्व से अनुरजित है तो उसका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। मिथ्यात्व अनुरजित भले वह कितनी कठोर से कठोर साधना करले पर वह अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। सबसे पहले आत्मा में सम्यक्त्व की स्थिति आना आवश्यक है। सम्यक्त्व की स्वरूप व्याख्या तो आप लोग समझ ही गये होंगे। जैसे कि शास्त्रकार बतलाते हैं —

अरहतो महदेवो, जावज्जीवाए, सुसाहूणो गुरुणो।

जिण पण्णत्त तत्त इह सम्मत्त मए गहिय।।

सुखदेव अरिहत, सुगुरु निर्ग्रन्थ, सुधर्म अहिसामय पर निश्चित श्रद्धान होना सम्यक्त्व है।

स्याद्वाद और विचिकित्सा

(सम्यक्त्व का तृतीय आचार)

आत्मा की अत्यन्त पवित्र दशा को प्राप्त करने के लिये वीतराग देव के सिद्धान्त को शास्त्रीय वाणी के माध्यम से सुने। स्थूल रूप से तो सभी जान रहे हैं कि वीतराग देव, जिन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर जो सिद्धान्त बताये हैं, वे हमारे जीवन को सरस बनाने वाले एव बड़े उपयोगी हैं, पर वे सिद्धान्त किस रूप में जीवन में उतारे जाए, कैसे उनकी गहराई में हम उतर सके, इस विषयक पात्रता अर्जित करना अति आवश्यक है।

वैसे एक आत्मा के स्वरूप में सभी आत्माओं के स्वरूप का समावेश हो जाता है। इसीलिये टाणाग सूत्र में प्रभु महावीर ने कहा कि “एगे आया” अर्थात् सभी आत्माओं का आत्मीय स्वरूप एक समान है, पर विभाव पर्याय से आत्मा की जुदी-जुदी अवस्थाएँ हैं। जैसे एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय, पचेन्द्रिय आदि तथा नारकी, तिर्यच, मनुष्य और देवता आदि-आदि। एक स्वरूप में स्थित जीवों के अनन्त पर्याय हैं। अस्तित्व की दृष्टि से सभी आत्माओं का अस्तित्व अलग-अलग होने से, आत्माएँ अनन्तानन्त हैं। सभी स्थिति में सभी में आत्मा अलग-अलग है तो प्रश्न उपस्थित होता है कि अनन्त आत्माओं को एक कैसे कहा ? ऐसी बातों को समझाने के लिये प्रभु ने नयों का स्वरूप बताया है। अलग-अलग अपेक्षाओं का कथन किया है। उनसे जो वस्तु जैसी है, उसे उसी रूप में समझा जा सकता है। ऐसे विधान से ही नयों का स्वरूप हमारे समक्ष आ सकता है। ‘आत्मा एक है’ यह सग्रह नय की अपेक्षा से कथन है, पर “एक” कहने से समग्र जाति का बोध नहीं हो सकता है। अतः “आत्मा एक भी है। आत्मा अनेक भी है” इन

दोनो वाक्यों को स्याद्वाद अथवा नयवाद का सहारा लेकर ही समझा जा सकता है। मनुष्य जाति में जो कृत्रिम अनेक जातियाँ हैं उनका तथा मानव-मानव का पृथक-पृथक रूप समझने के लिये व्यवहार नय की अपेक्षा रखनी पड़ती है और सभी का एक स्वरूप समझने के लिए निश्चय नय का सहारा लेना पड़ता है। जैसे-एक ही पुरुष अपने लड़के की अपेक्षा पिता और अपने पिता की अपेक्षा पुत्र कहलाता है तो यहाँ पर वस्तु स्वरूप को समझने के लिये नय का सहारा लेना अति आवश्यक है। द्रव्यार्थ से पुरुष एक ही है, पर पर्यायार्थ से वही पुरुष अलग-अलग धर्मों से अनेक रूपों में हमारे सामने आता है।

‘जेन धर्म का सिद्धान्त वैज्ञानिक सिद्धान्त है’। इसका तात्पर्य यह नहीं कि विज्ञान ने इस सिद्धान्त को प्ररूपित किया वरन् केवलज्ञान द्वारा जो सिद्धान्त प्ररूपित किये गये, वे वैज्ञानिक प्रयोगों में भी सौ टक्के खरे उतरते हैं।

स्याद्वाद को समझने के लिये रूपक सामने रखिये- जैसे जब बिलौना किया जाता है, तब एक रस्सी को खींचकर दूसरी रस्सी को ढीली छोड़नी पड़ती है, पर उस ढीला छोड़ी हुई रस्सी को हाथ में पकड़े रहना पड़ता है, तभी मक्खन निकल सकता है। इसी प्रकार प्रभु महावीर के सिद्धान्त जो स्याद्वाद रूप हैं, अनेकान्तवाद को लिये हुए हैं, उनमें, जिसका जब कथन किया जाता है वह उस समय मुख्य रूप से रहता है और अन्य भी सभी उस समय उसमें विद्यमान रहते हैं, पर ढीली छोड़ी हुई रस्सी के समान गौण रूप में। हर वस्तु में हर धर्म पृथक पृथक समय में अलग-अलग रूप से कथित होते रहते हैं पर सत्ता रूप से विद्यमान सभी धर्म उसमें एक साथ रह सकते हैं।

जब तक नय का स्वरूप समझ में नहीं आता, वहाँ तक किसी का भी स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। व्यवहार नय से भिन्न-भिन्न सभी जातियों का सग्रह हो जाता है। सम्यग्दर्शन का आत्मस्वरूप का मक्खन यदि जैन दर्शन के सिद्धान्तों का बिलौना करते हुए हमें निकालना है तो नय रूपी रस्सी लेकर ही निकाला जा सकेगा और वह भी बिलौना की विधि से, नयों का बिलौना करते हुए ही निकाल सकेगे। एक ही नय की रस्सी को खींचने से काम नहीं चलेगा। आज कई विद्वान् मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं अपनी श्रुतियों के अनुरूप अनुभूतियों के आधार पर, कि जैन धर्म से भिन्न अन्य कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं है। आचार्य विनोबा के कथन का भाव है कि मैंने जैन धर्म का अध्ययन किया तब मुझे आत्म सतुष्टि हुई और अंतिम समय में उन्होंने जैन विधि की तरह सत्परा ग्रहण किया था।

नोखामडी में एक बार का प्रसंग है—राजस्थान के मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी व्याख्यान में उपस्थित हुए थे और व्याख्यान सुनने के पश्चात् कहने लगे कि 'दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ धर्म स्याद्वादी जैन धर्म है। एक दृष्टान्त उन्होंने दिया कि एक सेठ के पास एक आगन्तुक भाई आया और पूछा कि सेठ साहब कहा हैं ? कर्मचारी से उत्तर मिला कि सेठ साहब ऊपर हैं। ऊपर गया तो उत्तर मिला कि सेठ सा नीचे हैं। नीचे आया तो सेठ सा वहां नहीं थे। उसके मन में उथल-पुथल मच गई कि बात क्या है ? मुझे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे क्यों भेजा जा रहा है ? वह खीझ उठा और पूछने लगा कि क्या बात है ? कोई कहता है सेठ सा नीचे हैं और कोई कहता है कि सेठ सा ऊपर हैं। पर सेठ सा तो दोनों जगह में से कहीं नहीं हैं। तब किसी सुझाव व्यक्ति ने उसके तूफान को ठंडा करते हुए बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा कि भाई ! दोनों की बात सही है। कारण कि सेठ सा बीच वाली मजिल में हैं। वह मजिल नीचे की अपेक्षा ऊपर ओर ऊपर की अपेक्षा नीचे है। इसी प्रकार स्याद्वाद का रूपक सामने रखकर वे कहने लगे कि वस्तुतः ऐसा धर्म अन्यत्र कहीं नहीं है। परन्तु जैन— धर्म के अनुयायी आज क्या कर रहे हैं ? यह थोड़ा विचारणीय प्रश्न है। यदि आज जैन-धर्म को पालने वाले, सम्यक्त्वी कहलाने वाले इस स्याद्वाद की दृष्टि को अपना कर प्रत्येक तत्त्व की गहराई में पहुंचे तो वीतराग देव के प्रत्येक सिद्धान्त की गहराई, उनकी थाह, वे पा सकते हैं।

मैं जो सम्यक्त्व के आठ आचार बता रहा था, उसमें तीसरा आचार "निर्विचिकित्सा" है अर्थात् धर्म करणी के फल में सदेह नहीं करना।

मनुष्य की चितन की शक्ति का केन्द्र मस्तिष्क है। अतः अपनी बुद्धि को निर्मल बनाकर, अन्तर्मुखी बनाकर हम सोचे कि जो धर्म क्रिया करते हैं, वह किसलिये करते हैं ? क्या ससार के लिये करते हैं अथवा निज स्वरूप को साधने के लिये क्रिया करते हैं ? क्रिया मन से भी होती है। वचन से भी होती है और काया से भी क्रिया होती है। पर ये सारी क्रियाएँ हमारे निज स्वरूप को साधने के लिये ही हो। फल की कभी आकांक्षा मत करो। आप आध्यात्मिक साधना के लिये क्रिया कर रहे हैं तो जरूर आपको आध्यात्मिक फल प्राप्त होगा, शांति मिलेगी। आत्मा की अनूठी शक्तियों की उपलब्धि होगी। पर कभी भी धर्म क्रिया करते हुए फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिये एव कभी भी फल अवाप्ति विषयक शका भी नहीं करनी चाहिये।

ज्ञाता सूत्र मे दो साथियो का रूपक आया है। दो साथी घूमने के लिए जगल मे गये। वहा देखा कि दो मयूर नृत्य कर रहे थे। उनका नृत्य देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। सोचा कि क्या ही अच्छा हो यदि ये मयूर अपने घर मे हो ओर इनका नृत्य हमे प्रतिदिन देखने को मिले। ऐसा सोच ही रहे थे, तभी उन्हे समीपस्थ स्थल मे मयूर के दो अण्डे पडे हुए दिखाई दिये। उन्हे देखकर दोनो बडे हर्षित हुए और उन्हे लेकर अपने घर आ गये तथा एक-एक अण्डे की दोनो अपने-अपने घर मे प्रतिपालना करने लगे। उन दोनो मे से एक साथी सोच रहा था कि इस अण्डे की मैं सावधानीपूर्वक परिपालना करुगा तो एक दिन जरूर इसमे से मयूर का जन्म होगा और उसका पालन कर मैं नित्य प्रतिदिन उसका मनोहारी रूप देखा करुगा। लेकिन दूसरा मित्र जो बडा चचल और उत्सुक था, वह हमेशा उसे उठाता और घूमता, फिरता देखता कि अण्डा जीवित है या नही ? बार-बार हाथ मे लेने से वह अण्डा समय से पहले फूट जाता है और जिस मयूर के जन्म के लिये वह लालायित बना हुआ था उस मयूर का जन्म न होने से शकाग्रस्त बन जाता और विचारने लगता है कि ' अरे-रे ! मैं ठगा गया। यह अण्डा तो मयूर का नही था, अन्यथा क्या मुझे मयूर की प्राप्ति नही होती ? उधर दूसरे मित्र ने पूर्ण विश्वास के साथ सम्यकरूपेण उस मयूरनी के अण्डे की परिपालना की और समय आने पर मयूर का जन्म उसके आगन मे हुआ। उस मयूर को पाकर वह बडा प्रसन्न हुआ। प्रफुल्लित बना। उसे दाना-पानी खिला-पिलाकर बडा किया और उससे अपनी इच्छापूर्ति करने लगा ।

एक दिन, जब वह दूसरा साथी उसके घर आया और वहा मयूर को नृत्य करते हुए देखकर बडा आश्चर्यचकित हुआ ओर सारी हकीकत पूछी। पूछने पर जाना कि वह अण्डा मयूर का ही था, पर चचलता और उत्सुकता के कारण ही नष्ट हो गया। यह ज्ञातकर उसे बहुत पश्चाताप हुआ।

बन्धुओ ! यह तो एक रूपक है। चाहे वह शास्त्र मे किसी भी रूप मे आया हो पर इससे यह शिक्षा लेनी है कि धर्म करणी करते हुए पहली बात तो यह है कि हम कभी भी फल की आकाक्षा नहीं करे तथा दूसरी बात फल के विषय मे कभी शकाशील नहीं बने। जैसे कि मैं अमुक धर्म-कार्य कर रहा हूँ, उसका फल मुझे मिलेगा या नही ?

मैं जब पढता था तब का एक प्रसंग हे-एक दिन मेरे सामने ऐसा जटिल प्रश्न आया जिसका मैं हल नहीं कर पा रहा था। तब मैंने सहज ही उपवास किया। उपवास वाले दिन तो शरीर शिथिल बना रहा पर पारणे के

दिन एकाएक जटिल प्रश्न का समाधान हो गया। एक उपवास में भी आत्मा इतनी निर्मल बन सकती तो फिर लम्बी तपश्चर्या के द्वारा कितना अधिक फल प्राप्त होता है ? अतः इस विषय में कभी शका नहीं करनी चाहिये और न ही उसके फल के विषय में सदेह ही करना चाहिये। तप आदि सभी क्रियाओं का फल अवश्य प्राप्त होता है। जिसका सम्यग्दर्शन भलीभाँति निर्मल है, वह कभी भी धर्म-कार्य करता हुआ न तो फल की आकांक्षा करता है और न ही उसके फल में शकाशील बनता है। इस प्रकार वह अपने सम्यक्त्व के तीसरे आचार का सम्यक् रूपेण परिपालन करता है। कहने का सार यही है कि इस "निर्विचिकित्सा आचार" से यह शिक्षा जीवन में ग्रहण करे कि आपकी प्रत्येक धर्म-क्रिया, आत्म-शुद्धि के हेतु ही हो, और यह सुनिश्चित है कि उसका सुमधुर फल अवश्य ही अवाप्त होगा।

मोटा उपाश्रय

15-7-85

घाटकोपर, बम्बई

सोमवार

सम्यक्त्व का चतुर्थ आचार— अमूढ दृष्टि

वीतरागता से परिपूर्ण केवली भगवान् जिन कहलाते हैं और उनके भी इन्द्र जिनेन्द्र कहलाते हैं। इस जिनेन्द्र शब्द से तीर्थकर भगवान् का ग्रहण होता है। तीर्थकर देव चतुर्विध सघ की स्थापना करके भव्यों के कल्याणार्थ मार्ग प्रशस्त बनाते हैं। तीर्थकर भगवान् के अमृतोमय उपदेश सागरवत् गहन एवं विस्तृत हैं। उन्हें गागर में भरने तुल्य ग्यारह अंग और बारह उपाग आदि शास्त्र हैं।

ग्यारह अंग में सूचित, कथन मान्य है अतः ग्यारह अंग कसौटी है। जैसे सोना कसौटी पर खरा उतरता है, ठीक वैसे ही ग्यारह अंग की कसौटी पर जितना भी कथन लेखन खरा हो, वह सभी मान्य है, जो कि आत्म कल्याणकारी होता है।

भगवती सूत्र बहुत बड़ा शास्त्र है। इसमें सक्षिप्त से साधना का स्वरूप रत्नत्रय की आराधना बताई है। उसी रत्नत्रयााराधना को समझकर हम सयमभाव की आराधना में लगे हुए हैं। उस आराधना में सम्यक्ज्ञान दर्शन और चारित्र्य ये तीन रत्न समाहित हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के मोक्षमार्ग अध्ययन में णाण च दसण चेव, चरित्त च तवो तहा कहा है। यहाँ सम्यक्ज्ञान पहले बताया है। कई ग्रंथों में पहले सम्यक्दर्शन बताया है जैसे कि तत्त्वार्थ सूत्र में पहले सम्यक्दर्शन का कथन किया है, यथा— सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र्यणि मोक्षमार्ग । यहाँ विचारणीय प्रश्न यह उपस्थित होता है कि पहले ज्ञान को समझे या पहले दर्शन को ? शास्त्र में जब ज्ञान को पहला नम्बर दिया है तो पहले ज्ञान ही मानना उपयुक्त होगा। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है 'णाणस्स सब्बस्स पगासणाए अत्राणमोहस्स विवज्जणाए।

रागरस्स दोसरस्स य सखाएण, एगन्तसोक्खसमुवेई मोकख'। आत्मा की जो अवस्था है, उस अवस्था में ज्ञान आत्मा का गुण है। गुण, गुणी, अमेद सम्बन्ध से चलते हैं। ज्ञान आत्मा के साथ रहता है, पर ससारी आत्मा को जब तक मोक्षमार्ग का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह अज्ञान अवस्था में रहती है। ज्ञान, अज्ञान के अलग-अलग भेद बताये हैं। यहा आत्मा के मूल गुण की दृष्टि से ज्ञान नम्बर पहला है और दर्शन नम्बर बाद में है, क्योंकि पुत्र पैदा होने के बाद ही सुपुत्र-कुपुत्र का निर्णय होता है। ज्ञान आत्मा का पुत्र है। जब वह ज्ञान आगे बढ़ता है, प्रगति करता है, तब सम्यग्दर्शन की स्थिति जीवन में प्राप्त होती है। उसी से सुज्ञान तथा कुज्ञान का भेद स्पष्ट होता है, क्योंकि पुत्रेत्पत्ति के साथ ही उसके कुपुत्र-सुपुत्र का निर्णय नहीं होता। यह निर्णय तो उसके आचरण से होता है। वैसे ही ज्ञान की उत्पत्ति पहले होती है। उसके बाद ही उसके आचरण से सम्यक्दर्शन या मिथ्यादर्शन की प्राप्ति होने पर सुज्ञान-कुज्ञान का निर्णय होता है। इस सुज्ञान से सुश्रद्धा आती है। अज्ञान जब तक रहता है, तब तक मिथ्या श्रद्धा (कुश्रद्धा) रहती है। ज्ञान को सुज्ञान बताने वाला सम्यग्दर्शन है। अतः उमास्वाति ने दर्शन को पहले कहा। इसमें भी कोई विरोध नहीं है। अपेक्षा भेद को लेकर नयवाद के सहारे से ही पहले और पीछे का कथन है, अतः इस विषयक अवरोध को समझने के लिए नय दृष्टि को समझे।

वीतराग देवों के वचनों पर श्रद्धा आ गयी तो दुनिया भर का सारा ज्ञान-विज्ञान सम्यक् हो जायेगा। यदि दुनिया भर का बाहरी ज्ञान है, सारे शास्त्र कण्ठस्थ कर लिये पर सब कुछ होते हुए भी वीतराग देव के वचनों पर एक निष्ठा-आस्था नहीं है, तो उसका ज्ञान सुज्ञान नहीं कहला सकता। अमवी भी बाहरी रूप में साधु बस सकता है। गौतम स्वामी जैसी करणी कर सकता है। फिर भी वह कुज्ञानी है। यद्यपि वह अपने उपदेश से कई भव्य मुमुक्षुओं को प्रतिबोधित भी कर देता है। कई आत्माएँ उसके निमित्त से मोक्ष भी प्राप्त कर लेती हैं, पर वह खुद मोक्ष नहीं जा सकता है। इसका कारण है कि उसकी वीतराग वाणी पर सच्ची श्रद्धा नहीं है। वीतराग वाणी को, शास्त्र के सिद्धान्त को ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही सुन सकते हैं। दोनों पढ़ सकते हैं पर पढ़ने-पढ़ने में सुनने-सुनने में अन्तर है। जो अटूट श्रद्धा के साथ अनन्य भाव से शका आदि पाचों दोषों को टालकर, शुद्ध भावना के साथ चाहे कम पढ़े, कम सुने या ज्यादा पढ़े, ज्यादा सुने वह सम्यग्दृष्टि है। इसके विपरीत आचरण करने वाला मिथ्यादृष्टि है।

बुद्धि से नहीं। अम्बडजी इधर विचारने लगे कि मेरी वेशमूषा को देखकर उसे कुछ सशय हो रहा है अतः उसके सशय का परिहार करते हुए अम्बडजी ने भगवान् महावीर के द्वारा कही हुई सारी हकीकत उसके सामने स्पष्ट की और कहा—मे तुम्हारे दर्शन करके धन्य हुआ। श्रावक की कितनी धर्म वत्सलता है। पर आज क्या स्थिति है ? कहीं इससे विपरीत तो नहीं है ?

सवाईमाधोपुर के पास एक छोटा सा गाव है। जैन श्रावको के घर है। वहा पर जब स्वर्गीय आचार्य श्री जी पधारे तो जयपुर के बड़े-बड़े जौहरी लोग वहा आये। गाव वाले इतने खुश हुए कि उन लोगो की इतनी अधिक आवभगत की कि जयपुर वाले मोटे-मोटे सेठ सभी बाग-बाग हो गये, और आचार्य भगवन् के समक्ष उनकी साधर्मी वात्सल्यता की भूरि-भूरि प्रशंसा की पर उस छोटे से गाव वाले जब जयपुर आये तो उन सेठों ने क्या सत्कार-सम्मान किया ? यह बहुत विचारणीय स्थिति है। सत्कार-सम्मान करना तो दूर रहा पर उन सेठ लोगो ने आख उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखा होगा। कहा है सम्यग्दृष्टि भाव ? कहा है साधर्मी वात्सल्यता ? उन्होंने जो उन सेठो का अपूर्व सत्कार सम्मान किया, उसे भी वे भूल बैठे। आज क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं—यह सामने है। भेदभाव की नीति ने पैर जमा दिये हैं। यह जो पानी यहाँ बरस रहा है, वह पहाड पर भी उतना ही बरसता है। चट्टानो पर भी मखमली दूब पर भी। यह वृष्टि भेदभाव नहीं रखती। वास्तव मे यही सच्चा सम्यग्दृष्टि भाव है। प्राकृतिक दृश्यों से भी शिक्षा मिल रही है कि समभाव रखा जाय। दृष्टि को समीक्षण बनाई जाय। सुलसा मे जैसा सम्यग्दर्शन था वैसा हजारो लाखो मे भी नहीं मिल सकता। सुलसा अम्बडजी को नमस्कार करने लगी पर उन्होंने सुलसा को मना कर दिया और स्वयं श्रद्धा विमोह भावो के साथ झुक गये और स्व को धन्य-धन्य कृत्य-कृत्य महसूस करने लगे। आप सभी अपने सम्यग्दृष्टि भाव पर चिंतन मनन करे और सम्यक्त्व की नींव को सुलसावत् मजबूत बनाने का आत्म साहस, आत्म पुरुषार्थ जागृत करे। जरूर हमारा जीवन भी मंगलमय बनेगा। इन्हीं शुभ भावनाओ के साथ ।

श्रावक थे। उत्कृष्ट श्रावक वर्ग के आराधक वीतराग वाणी पर अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। लब्धि सम्पन्न भी थे, जिसके जरिये से जंगल की जगह नगर और नगर की जगह जंगल दिखाने में समर्थ थे। वे अम्बड सन्यासी एक वक्त भगवान् महावीर से पूछते हैं कि आपने जिस प्रकार मोक्ष मार्ग बताया और जिस प्रकार सुश्रद्धा का रूप बताया, ऐसी सुश्रद्धा को पालने वाले अभी कौन हैं ? तब प्रभु महावीर ने फरमाया कि सुलसा नामक श्राविका जो भले नारी जाति में है, पर उसके जीवन में सम्यक्त्व इतना प्रगाढ़ है कि उसकी दृष्टि को कोई भी विमूढ़ नहीं बना सकता। वह किसी के प्रभाव में नहीं आती। अम्बडजी के जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या नारी जाति में इतनी ठोसता आ सकती है ? जबकि नारी की प्रकृति चंचल, कोमल और जिज्ञासुवृत्ति को लिये हुए होती है, अतः मुझे सुलसा की दृढ़ता की परीक्षा करनी चाहिये। जहाँ सुलसा रहती थी, उस नगरी में अम्बडजी पहुँचे। वैक्रिय लब्धि से ब्रह्मा का रूप बनाया। नगर में हो हल्ला मच गया। लोग देखने के लिए उत्सुक हो उठे। सब गये पर वह श्राविका सुलसा नहीं गयी। कई बहिनो ने उसको आग्रह भी किया कि देख तो ले, देखने में क्या हर्ज है, पर उसने कहा—यह इन्द्रियो का विषय है इसे क्या देखना ? मुझे तो आत्मा को देखना है। उसका समीक्षण करना है। आत्म सौन्दर्य के दर्शन करने हैं। अम्बडजी ने जब सुलसा को नहीं देखा तो दूसरे दिन अम्बडजी ने विष्णु का रूप बनाया। दुनिया उलट पड़ी, पर वह नहीं गई। तब अम्बडजी ने सोचा इसका श्रद्धान् तीर्थकर देवों के प्रति है। अतः मैं तीर्थकर का रूप बना लूँ। तीर्थकर का रूप बनाया। 25वें तीर्थकर के रूप में मशहूर हो गये पर सुलसा दृढ़ रही। इस अवसर्पिणी काल में तीर्थकर 24 ही होते हैं। ऐसी वीतराग वाणी है, और वीतराग वाणी के प्रति मेरी अचल आस्था है। अतः वह 25वें तीर्थकर के दर्शन करने नहीं गई। अम्बडजी के तीर्थकर रूप बनाने पर भी सुलसा दर्शन करने नहीं गई, तब उन्हें विचार आया। ओह ! कितनी निष्ठा है, कितनी दृढ़ आस्था है। अब भी विमूढ़ नहीं बनी। मुझे उसके दर्शन करने चाहिये। वे सन्यासी के रूप में उसके घर पहुँचे। श्रावकोचित आचार का पालन करते हुए, निस्सिही—निस्सीही शब्द का उच्चारण किया। सुलसा चौंकी। सोचा कोई श्रावकजी मेरे आगम में पधारे हैं। साधर्मी भाई का स्वागत—सत्कार, सम्मान करना मेरा फर्ज है। वात्सल्य भाव दर्शाना मेरे सम्यग्दृष्टिपने का आचार है। वह उठी और बाहर आयी पर सन्यासी को देखकर रुक गई और सोचा—मानवता के नाते मुझे सत्कार अवश्य करना है, पर श्रावक का सम्बन्ध लेकर श्रावकोचित विनय की

बुद्धि से नहीं। अम्बडजी इधर विचारने लगे कि मेरी वेशभूषा को देखकर उसे कुछ सशय हो रहा है अतः उसके सशय का परिहार करते हुए अम्बडजी ने भगवान् महावीर के द्वारा कही हुई सारी हकीकत उसके सामने स्पष्ट की और कहा—मैं तुम्हारे दर्शन करके धन्य हुआ। श्रावक की कितनी धर्म वत्सलता है। पर आज क्या स्थिति है ? कहीं इससे विपरीत तो नहीं है ?

सवाईमाधोपुर के पास एक छोटा सा गाव है। जैन श्रावको के घर हैं। वहा पर जब स्वर्गीय आचार्य श्री जी पधारे तो जयपुर के बड़े-बड़े जौहरी लोग वहा आये। गाव वाले इतने खुश हुए कि उन लोगो की इतनी अधिक आवमगत की कि जयपुर वाले मोटे-मोटे सेठ सभी बाग-बाग हो गये और आचार्य भगवन् के समक्ष उनकी साधर्मी वात्सल्यता की भूरि-भूरि प्रशंसा की पर उस छोटे से गाव वाले जब जयपुर आये तो उन सेठों ने क्या सत्कार-सम्मान किया ? यह बहुत विचारणीय स्थिति है। सत्कार-सम्मान करना तो दूर रहा पर उन सेठ लोगो ने आख उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखा होगा। कहा है सम्यग्दृष्टि भाव ? कहा है साधर्मी वात्सल्यता ? उन्होंने जो उन सेठो का अपूर्व सत्कार सम्मान किया उसे भी वे भूल बैठे। आज क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं—यह सामने है। भेदभाव की नीति ने पैर जमा दिये हैं। यह जो पानी यहाँ बरस रहा है वह पहाड पर भी उतना ही बरसता है। चट्टानो पर भी मखमली दूब पर भी। यह वृष्टि भेदभाव नहीं रखती। वास्तव मे यही सच्चा सम्यग्दृष्टि भाव है। प्राकृतिक दृश्यो से भी शिक्षा मिल रही है कि समभाव रखा जाय। दृष्टि को समीक्षण बनाई जाय। सुलसा मे जैसा सम्यग्दर्शन था वैसा हजारो लाखो मे भी नहीं मिल सकता। सुलसा अम्बडजी को नमस्कार करने लगी, पर उन्होंने सुलसा को मना कर दिया और स्वयं श्रद्धा विमोर भावो के साथ झुक गये और स्व को धन्य-धन्य कृत्य-कृत्य महसूस करने लगे। आप सभी अपने सम्यग्दृष्टि भाव पर चिंतन, मनन करे और सम्यक्त्व की नींव को सुलसावत् मजबूत बनाने का आत्म साहस, आत्म पुरुषार्थ जागृत करे। जरूर हमारा जीवन भी मंगलमय बनेगा। इन्हीं शुभ भावनाओ के साथ ।

उववूह

(सम्यक्त्व का पाचवा आचार)

वीतराग देव द्वारा दिया गया जो पवित्र उपदेश है, उसकी तुलना करने योग्य, इस विश्व में कोई उपदेश नहीं है, कारण कि उन्होंने अपूर्ण अवस्था में न कोई विशेष उपदेश दिया एवं न चार तीर्थ की स्थापना की। तीर्थंकर देव स्वतंत्र रूप से साधना पथ पर अवतीर्ण होते हैं, एवं साधना की परिपक्वता होने पर केवल ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय सम्पन्न बन जाते हैं। तदनन्तर भव्यों के उद्धार हेतु निस्पृह होकर केवलालोक की अनुभूतिपूर्वक उपदेश प्रदान करते हैं। वह उपदेश त्रिकाल अबाधित एवं शाश्वत स्वरूप अभिव्यक्त करने वाला होता है।

अनन्त प्रकाश स्वभावी तीर्थंकरों के द्वारा अमृतोपम आध्यात्मिक निर्झर का प्रवाह प्रवाहित हुआ। गौतमादि गणधरो ने उसे ग्रहण किया एवं सुधर्मा स्वामी आदि पवित्र आचार्य परम्पराओं से आज भी वह आत्मकल्याण हेतु पर्याप्त मात्र में समुपलब्ध है। आवश्यकता है, उसे आत्मसात् करने की। यह तभी सम्भव है, जबकि वीतराग देव द्वारा प्ररूपित तत्त्वों पर अटूट आस्था के साथ श्रुत धर्म एवं चारित्र धर्म को जीवन में साकार रूप दे। श्रुत धर्म में सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्ज्ञान का समावेश है। चारित्र धर्म में सम्यग्चारित्र एवं सम्यग्गतप का समावेश है।

सम्यक्दर्शन जीवन की एक ऐसी पवित्र भूमिका है कि जिस पर आसीन होकर ऊर्ध्वगामी बनने का स्वर्णिम अवसर समुपलब्ध हो सकता है। उसी सम्यक्दर्शन का प्रकरण चल रहा है। सम्यग्दर्शन भी अपने सम्यक्लक्षणादि के साथ आचार संहिता से व्यवस्थित जीवन में अभिव्यक्त हो सकता है।

यहा आचार सहिता का तात्पर्य सम्यक्दर्शन से सम्बन्धित आठ आचारों से है। उनमें से चार आचारों के विषय में पूर्व के दिना में कुछ विवेचन प्रस्तुत किया गया। आज पाचवा आचार का प्रसंग समुपस्थित है। पाचवा आचार है—उपवृह जिसे उपवृहण भी कहा जा सकता है। उपवृहण अर्थात् गुणवान पुरुषों के गुणों का प्रगटीकरण करना। गुणी पुरुषों के विद्यमान गुणों का कथन करने से सदगुणों की अभिवृद्धि होती है। व्यक्ति में जब तक अपूर्ण अवस्था रहती है, तब तक गुण व अवगुण न्यूनाधिक मात्र में यथास्थान प्राय पाये जाते हैं। उनके गुणों को सन्मुख रखकर कथन करने पर जिस व्यक्ति के गुणों का कथन किया जा रहा है, उसमें अपने गुणों को अधिक बढ़ाने की स्फुरणा पैदा होती है, और वह उसी कार्य में सतत प्रयास करने लगता है एवं स्वयं के आइने में स्वयं को देखने लगता है, जिससे स्वयं के दुर्गुण उससे प्राय अविदित नहीं रह पाते और वह उन दुर्गुणों को स्वयं देख-देख करके खिन्नता का अनुभव करता है और अपने आपको गुणमय बनाने का भरसक प्रयत्न करता है। यह सम्यग्दृष्टि का पाचवा आचार गुणों को बढ़ाने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

कई सज्जन सामायिक करके बैठते हैं और अपनी शक्ति तथा अनुभव एवं ज्ञान की मात्र के अनुसार सामायिक की परिपालना करने की भावना रखते हैं। किन्तु वे जितनी मात्र में सामायिक का स्वरूप अभिव्यक्त करना चाहिये, उतनी मात्र में कर नहीं पाते। न उतनी मात्र में जीवन में रूपान्तरण ही ला पाते हैं। उनके इस व्यवहार का देख कर कई पुरुष समालोचना करने लगते हैं। उनमें रहने वाले कुछ दोषों का उद्भावन कर यह प्रगट करना चाहते हैं कि ऐसी सामायिकादि में क्या पडा ? ये सामायिक करने वाले लम्बे समय से सामायिक कर रहे हैं किन्तु अपने जीवन को सस्कारित नहीं कर पाये। इनके जीवन में कुछ रूपान्तरण नहीं आया। इसकी अपेक्षा हम अच्छे हैं। जो सामायिक का प्रदर्शन न रचकर जीवन को ठीक रखते हैं, ऐसा कथन करने वाले पुरुष सम्यक्त्व के आचार को नहीं जानने वाले होते हैं और इस पाचवे आचार के अभाव में ये सामायिक करने वालों के दुर्गुणों को ही अभिव्यक्त करते हुए उनका खिन्न करना चाहते हैं। इससे गुणों की वृद्धि का प्रसंग तो नहीं रहता किन्तु अवगुणों को ही प्रश्रय मिलता है। अन्य भी कोई पुरुष इस प्रकार के कथन का श्रवण करता है तो वह जो सदगुण प्राप्ति के लिये सामायिकादि साधना को प्रारम्भ की भावना रखता था वह भी अपनी भावना को गौण करके दैसे की निन्दा करने वाले व्यक्ति की मडली में अपने

आपको सलग्न कर लेता हूँ और जिन पुरुषों ने कुछ साधना प्रारम्भ की है उनमें भी कई कच्चे गरिष्ठक वाले व्यक्ति छाड़ बैठते हैं। दुर्गुणों का कथन करने से दुर्गुणमय वातावरण बनता है जो कि प्राणियों के लिए अकल्याणकारी अहित-स्वरूप होता है। दुर्गुण का कथन करने वाला व्यक्ति सही सम्यक्त्व आचार के बोध के अभाव में अपनी स्वयं की कमजोरी को आच्छादित करने के लिये ऐसा कथन करता है। वह अपनी कमजोरी को सरलतापूर्वक स्वीकार करने में स्वयं के अहं को ठेस पहुँचाना समझता है और दुनिया में जो अपवाद है कि ये सामायिकादि धर्म-ध्यान नहीं करते उस अपवाद को गिटान के लिए धर्म-ध्यान करने वालों पर दोषों का प्रगटीकरण करता है। यह मानव जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको निकालना प्रत्येक व्यक्ति के गूते की बात नहीं है। कोई विशिष्ट महानुभाव ही स्वयं की त्रुटि का स्वीकार करता हुआ अन्यो के सद्गुणों का कथन कर सद्वायु मण्डल का निर्माण करता हुआ, साधना पथ पर अग्रसर न होने वाले पुरुषों को भी अग्रसर होने की प्रकारान्तर से प्रेरणा प्रदान करता है। यह कार्य सम्यक्त्व के इस पाचवें आचार का जीवन में भलीभाँति स्थान देने वाले ही कर सकते हैं।

चतुर्विध सघ के प्रत्येक सदस्य का परस्पर किसी न किसी रूप में धार्मिक सम्बन्ध रहा हुआ है। एक-दूसरे पर विचार-विमर्श देने-लेने का प्रसंग भी यदा-कदा आ सकता है। उस समय एक-दूसरे के दिल को गुणों की ओर बढ़ाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिये कि जिससे सुनने वाले का हृदय प्रसन्न हो जाय एवं वह भी यह महसूस करने लगे कि चतुर्विध सघ के इस सदस्य ने मेरे विद्यमान गुण का कथन करते हुए अपने मधुर वचनों से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं भी अब ऐसा प्रयत्न करूँ कि जो मेरे जीवन में आलस्य प्रमादादि के कारण दुर्गुण प्रवेश करते हैं उन दुर्गुणों को जीवन से दूर करूँ एवं ऐसा सत्पुरुषार्थ करूँ कि जिससे मेरे जीवन में खोजने पर भी दुर्गुण न मिले, और मैं भी अन्य सदस्यों को इसी प्रकार सम्बोधित कर उनके गुणों को आगे बढ़ाऊँ। कदाचित् मुझे लगे कि अमुक सदस्य कई वर्षों से सामायिक, पौषधादि क्रियाएँ कर रहा है किन्तु उसके जीवन में कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हो रहा है, बल्कि दिन-प्रतिदिन उसकी प्रमादादि वृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। उसका व्यवहार भी अन्य के साथ अच्छा नहीं रह पा रहा है। उन सबकी यदि मैं समालोचना करूँगा तो उनके दोषों को प्रकटीकरण कर उनको खिन्न करने की चेष्टा करूँगा तो उससे उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ पायेगा, बल्कि वे क्रोधित होकर लड़ने

लगगे। जिससे भी कषाय कमी न कमी भडक सकती है और वातावरण दूषित होगा, यदि मुझे उनके जीवन में परिवर्तन लाना है और वस्तुतः मैं इनका हितचिंतक हूँ तो मुझे चाहिये कि इनके साथ मैं रहकर इनके यत्किंचित विद्यमान गुणों का कथन करूँ एवं कहूँ कि आप कितने सोमाग्यशाली हैं कि ससार के प्रपंचों में से अपने आपको अलग करके धर्म स्थान में पहुँचते हैं। जितने समय तक सावध योगों का त्याग करके चलते हैं उतने समय तक निर्जरा एवं पुण्य का बंध करते हैं। कई पुरुष ऐसे हैं कि बाजारों में बैठे हुए व्यर्थ में गपशप करते रहते हैं। व्यर्थ ही कर्म-बंधन का कार्य करते रहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि वे भी धर्म-स्थान में पहुँचकर यथाशक्ति धर्मारोपण करें, पर उनमें से कई ऐसा नहीं कर पाते किन्तु आप कर रहे हैं, यह हमारे लिए प्रेरणा का प्रसंग है। इस प्रकार उनके छोटे से छोटे गुण का कथन करके फिर उन्हें प्रेम से समझाया जाय कि आप इतना सब कुछ करते हैं, अतः थोड़ी इस भूल को सुधार लें तो सोने में सुहागा आ जाय। इस प्रकार कहने पर वे श्रावक भी अपनी गलती महसूस करेंगे और उसे निकालने के लिए भी प्रयत्न करेंगे। वह सफल साधना करने वाला व्यक्ति सामायिक, सवरादि क्रियाएँ करता हुआ अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन लावे। क्योंकि ऐसा करने में उसे कोई रोक तो नहीं रहा है उसकी साधना उसके अधीन है। इनके साथ रहकर भी उनके जीवन का प्रमाद आलस्य अपने जीवन में न आने दे। बनती कोशिश साधना की मर्यादा में रहते हुए उनकी यथाशक्ति सेवादि परिचर्या करता रहे एवं अपने जीवन को आदर्श बनावे। इससे कथन की अपेक्षा सद्-व्यहार से वे अपने आप प्रभावित हो जायेंगे और वे भी अपने जीवन में परिवर्तन ले आयेंगे। परिवर्तन लाये या न लाये ये उनके अधीन की बात है। उसे तो अपनी आत्म-शुद्धि के लिए ही वास्तविक जीवन निर्माण कर लेना चाहिये। जो यह सोचता है कि मैं अपने जीवन में गुण ही गुण देखना चाहता हूँ तो वह तब ही देख पायेगा जबकि वह सभी के सद्गुण देखता रहे और उन सद्गुणों को बढ़ाने के लिए कथन करता रहे। जिससे सम्यक्त्व का यह पाचवाँ आचार भलीभाँति जीवन में प्रगट हो जाय। सदा गुण का ही चिंतन करने से दुर्गुण स्वतः क्षीण होते हुए चले जायेंगे एवं एक न एक दिन अपने जीवन को वह गुणों की असीम अभिव्यक्ति से भर लेगा। ऐसा करने से सद्गुण का वायुमंडल एवं उत्प्रेषण वृद्धि समाप्त होगी। राग-द्वेष की वृत्ति मद होगी और मोक्ष के रास्ते पर अग्रसर होने का प्रसंग आयगा। इस प्रकार इस पाचवें आचार का भव्य अपने जीवन में स्थान दे तो अनेक भव्यों का परिवर्तन होते हुए व्यक्ति, परिवार एवं समाज में नित्य वातावरण बन सकेगा।

पूर्व के ऐतिहासिक प्रसंगों से ऐसे पुरुषों का वृत्तान्त भी उपलब्ध हो सकता है। सुना गया है कि बीकानेर में मालूजी थे। वे शास्त्रों के अच्छे जानकार भी थे एवं धार्मिक आदि क्रियाओं में पीछे रहने वाले नहीं थे। आर्थिक दृष्टि से भी सम्पन्न एवं लब्ध प्रतिष्ठित थे। वे समय पर धर्म स्थान में पहुँच जाते। वहाँ सामायिक, स्वाध्यायादि करते रहते और छोटे-से-छोटे सन्त या सती व्याख्यान बाँचते तो सबसे पहले जाकर बैठते। बड़े ध्यान से सुनते और सुनने के पश्चात् एकान्त में सन्त या सती के पास बैठकर विनय भाव से नम्रतापूर्वक कहते कि “आपने व्याख्यान अच्छा बाँचा। आपका उच्चारण भी अच्छा है। भाषा में माधुर्य है। वचन में ओज है। आप इसी तरह से बाँचते रहो। आगे तरक्की करो। लोगों के कुछ कहने से अपने मन में अभिमान मत आने दो, और सदा प्रमाद छोड़कर सत्पुरुषार्थ में लगे रहो।” इस प्रकार उन छोटे सन्त-सतियाजी के सद्गुणों का प्रकटीकरण करते हुए उनको आगे बढ़ाने में सहायक बनते। जिन सन्त-सतियों का व्याख्यान कदाचित् ठीक तरह से नहीं होता, कुछ गलतियाँ हो जाती तो उनको भी सभा के बीच कुछ भी न कहते हुए एकान्त में नम्रतापूर्वक निवेदन करते कि आपने बाकी तो सब अच्छा बोला, किन्तु अमुक-अमुक विषय का सही प्रतिपादन नहीं हो पाया। उस विषय में जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, वे भी शास्त्र सम्मत मालूम नहीं हुए। ऐसा करते हुए शास्त्र का पाठ भी बतलाने का प्रयास करते और कहते— आप बाकी सब अच्छे बोलते हो, ऐसे ही बोलते रहना चाहिये। उनमें जो विषय शास्त्रीय हो, उस विषय को कहने से पूर्व शास्त्रीय स्थल अच्छी तरह से देख लेना चाहिये। इस प्रकार कहते हुए उनके गुणों का ही मुख्यतया प्रतिपादन करते और उनके उत्साह को बढ़ाते।

व्याख्यान उठने के अनन्तर भी पैसे वालों की तरफ उनकी दृष्टि कम जाती, किन्तु जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते, उनके पास जाकर स्वयं जय-जिनेन्द्र करते। वे कमजोर भाई नतमस्तक हो जाते। फिर उनके कंधों पर हाथ रखकर एक तरफ ले जाते। उनके सुख-दुख की बातें पूछते। वे भी उनकी गुण-ग्राह्यता व हार्दिक प्रेम देखकर दिल खोलकर सभी बातें रख देते। उसमें जो बातें गुणप्रद होतीं उन बातों को लेकर उनका उत्साह बढ़ाते और आत्मीय भावना से कहते कि मैं भी आपका भाई हूँ। साधर्मिक भाई के नाते आप कभी-कभी तो घर पर पधारा करो। किसी बात का सकोच मत करो। मेरे घर में भैसे हैं। छाछादि पर्याप्त मात्र में होती है। कभी बच्चों को छाछादि लाने के लिये भी नहीं भेजते, ऐसा क्यों ? तब खुलकर वे कह

दते-सेठ साहब । आपकी गुणग्राही दयालु भावना का ज्ञान आज ही हो पाया है। आप ऐसे गुणीजनो के गुण को बढ़ाने वाले हैं एव आत्मीय भावना से गरीब-अमीर के भेद को दूर करने का प्रयास करते हैं, ऐसी भावना सर्वत्र नहीं पाई जाती। इतने दिनों तक हम यही सोचते थे कि गरीबी अवस्था में धनवालो के यहाँ कोई वस्तु लाने के लिये जाना या किसी को भेजना योग्य नहीं रहता, क्योंकि धनवान लोग गरीबों की उपेक्षा करते हैं। उनके विद्यमान गुणों को ध्यान में नहीं रखकर कर्मों से दबे हुए उन गरीबों को ओर दवाने की चेष्टा करते हैं, जिससे उनके अन्दर जो साहस, धैर्य आदि गुण होते हैं, उनका भी विलुप्त होने का प्रसंग आ जाता है एव सहानुभूतिपूर्वक कोई वस्तु देना तो दूर रहा, वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे अपने आपको अपमानित होना पड़ता है। कदाचित् कोई ऐसा नहीं भी करते हैं, किन्तु मागी जाने वाली वस्तु सड़ी-गली बाहर फेंकने योग्य होती है उन्हें देने की कोशिश करते हैं साथ ही दते हुए अपना अहसास बतलाने की चेष्टा भी करते हैं। कदाचित् साधारण वस्तु छाछ भी वहाँ से लाने का प्रसंग आता है तो वह भी भेदभावपूर्वक दते हैं। अन्यो को तो ओरिजनल छाछ देते हैं, किन्तु गरीबों को उसी ओरिजनल छाछ में अधिक पानी मिलाकर देते हैं जिससे आत्मग्लानि होता स्वाभाविक है। अन्तराय कर्म के उदय से हमारे अर्थ की कमी हो सकती है किन्तु आत्मीय गौरव का अवमूल्यन करना हम नहीं चाहते हैं। इसी कोटि में आपको भी समझ रखा था इसीलिये आपके यहाँ छाछ के लिये भी बच्चों को नहीं भेजते किन्तु आज मेरी भ्रान्ति दूर हुई कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। आपके उदार एव स्नेही हृदय को आज मैं जाना पाया हूँ। अब मुझे आपके यहाँ आने या बच्चों को भेजने में कोई सकोच नहीं होगा।

इस प्रकार वे आर्थिक दृष्टि से कमजोर स्थिति वाले जब अपने बच्चों को छाछ लेने के लिए सेठजी के यहाँ भेजते तब मालूजी छाछ का वर्तन एव रुपये की धैली अपने पास लेकर बैठते। जब कभी बच्चे आते तो उनके पास से वर्तन लेकर किसी बहाने से उनको अन्दर भेज देते। पीछे से मुट्ठी भरकर के रुपये उस वर्तन में रखा देते और ऊपर से छाछ भर दते तथा बतन देते हुए कहते कि छाछ का यह वर्तन तुम्हारे माता या पिता को ही देना अन्य का नहीं।

छाछ का वर्तन लेकर बच्चे अपने-अपने घर पहुँचते। जब वह छाछ का बतन उनके माता-पिता लेकर उस अन्य वर्तन में रखा करत तब रुपये निकलते। उन रुपये को लेकर वे कभी मालूजी के पास पहुँचते और उनसे कहते कि वे रुपये छाछ के से निकले हैं तो मालूजी कहते कि 'दातो मत।

इनको भी काम में लो। जब आपकी स्थिति ठीक हो जाय तब देने की सोचना, अन्यथा कोई बात नहीं।' इस प्रकार उनके गुणों की वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक स्थिति में भी सहायक होते। इस प्रकार वे कभी किसी को, कभी किसी को आर्थिक सहायता देते हुए उनके गुणादि की अभिवृद्धि करते हुए पाचवे आचार का समीचीनतया पालन करते थे।

उन लोगों ने पूज्य श्री श्रीलालजी मसा के पास जाकर मालूजी के जीवन का वृत्तान्त सुनाया। जब एक रोज आचार्य श्री श्रीलालजी मसा के पास स्वयं मालूजी बैठे हुए थे तब प्रसंगोपात आचार्य श्री श्रीलालजी मसा ने फरमाया कि "मालूजी आप तो मानव जीवन को सार्थक करते हुए अन्य साधर्मिक भाइयों के विद्यमान गुणों की अभिवृद्धि करते हुए उनके जीवन को भी प्रशस्त बना रहे हैं। इस प्रकार सम्यक्त्व के पाचवे आचार की मुख्यतया पुष्टि करते हुए अन्य आचारों को भी प्राणवान बना रहे हो। इसी प्रकार सब सम्यग्दृष्टि एवं श्रावकवर्ग अपने जीवन को बना ले तो श्रावक समाज की समीचीन व्यवस्था हो सकती है।"

आचार्य देव के मुखारविन्द से इन शब्दों को श्रवण कर मालूजी कहने लगे—"भगवन् ! आप ऐसा न फरमाये। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। जिनशासन में अन्य भी बहुत से गुणीजन विद्यमान हैं। मैं तो यत्किंचित कुछ करने का प्रयत्न करता हूँ। यह कचरा बहुत बढ़ता है। जैसे-जैसे मैं सवितरण करता हूँ वैसे-वैसे बढ़ता जाता है।"

यह श्रावक समाज को लेकर पाचवे आचार का विषय बतलाया गया है। क्या ही अच्छा हो कि शासन में रहने वाले सत-सती वर्ग भी सम्यक्त्व के पाचवे आचार को प्रमुखता देते हुए अन्य सभी आचारों को यथास्थान जीवन में स्थान दे एवं एक-दूसरे सत-सतीवर्ग के साथ विद्यमान गुणों को बढ़ाते हुए सौहार्दपूर्ण सव्यवहार करने लगे तो सुनिश्चित है, श्रमण-श्रमणी वर्ग में भी एक हर्षोल्लास तथा आनन्द की लहर व्याप्त हो सकती है।

मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सत-सती वर्ग दुर्गुणी हैं या महाव्रतों का पालन नहीं करते। आप देख ही रहे हैं कि ये सत-सती वर्ग किस प्रकार सुन्दर तरीके से समय मर्यादाओं का पालन करते हुए स्नेह सौहार्द के साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी किसी में छद्मस्थावश कोई दोष आ जाय तो प्रत्येक सत-सतीवर्ग किसी भी सत-सतीवर्ग की कमजोरी शासन नायक के अतिरिक्त किसी के सामने कुछ भी नहीं कहे एवं चतुर्विध सघ के सामने गुण

प्रधानता से एक-दूसरे के गुणों को वृद्धिगत करते हुए कहे कि सब मोतियों की माला हैं। किसमे क्या गुण है ? ये सब प्रभु महावीर के एव रत्नत्रय की अभिवृद्धि करने हेतु क्रांति के पगलिये उठाने वाले पूर्वाचार्यों के विविध पुष्पफला से सुशोभित भव्य एव सुन्दर चतुर्विध सघ की बगिया है। इस बगिया की सुवास कोई भी लेता है तो उसकी आभ्यन्तर एव बाह्य दुर्गुण रूपी दुर्गन्ध समाप्त होती है। आप गुणों से सुरभित अपने जीवन को बनावे जिससे आप परम शांति के मार्ग पर अग्रसर होते हुए वर्तमान में हो रही भस्तिष्क सम्बन्धी उलझनों को समाप्त कर सकते हैं। यह उपवृहन् का पाचवा आचार सभी के लिये पालन करने योग्य है।

मोटा उपाश्रय

घाटकोपर बम्बई

17-7-85

बुधवार

यात्रा आगम देश की

परम पावन वीतराग दशा प्राप्त, अगाध शक्ति के धारक महाप्रभु का स्मरण करने के अनन्तर उनके द्वारा प्रवाहित जन-कल्याणी अमृतमयी देशना में अवगाहन कर, चिन्तन-मनन का यह भव्य प्रसंग उपस्थित हो गया है।

वीतराग देव के प्रति एक निष्ठा होगी, एकात्मक-भाव होगा, तभी उनकी वाणी का रस प्राप्त हो सकेगा। बिना निष्ठा के उनकी वाणी से आने वाला अनुपम रस प्राप्त नहीं सकेगा और जिनवाणी के रस की प्राप्ति के बिना मन एकाग्र नहीं हो सकता।

मन की एकाग्रता बनाए रखने के लिए भौतिक आकर्षणों से हटकर शक्ति का नियोजन एक ही दिशा में करना होगा। आज के व्यक्ति साधना भी करना चाहते हैं, मन को स्थिर करना चाहते हैं, और भौतिक तत्त्वों की आसक्ति भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इन्द्रियक सुखों को भी भोगना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी साधना में सफल नहीं हो सकते। जिस प्रकार एक विशाल लम्बी पाइप लाइन है, जिसके माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त पानी पहुँचता है, लेकिन उसी पाइप लाइन के मध्य में स्थान-स्थान पर छेद कर दिये जाय और उसमें पानी बाहर रिसता रहे तो क्या ऐसी दशा में उस पाइप लाइन से पानी दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच सकेगा ? उत्तर होगा-नहीं। क्योंकि उसकी शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आत्मा की शक्ति भी मन रूप पाइप के माध्यम से अगम क्षेत्र की यात्रा करती हुई परमात्मा तक पहुँच सकती है। किन्तु उस पाइप लाइन के बीच में बहुत बड़े-बड़े छेद कर दिये हैं, जिसके कारण आत्मा की शक्ति परमात्मा तक पहुँच ही नहीं पा रही है। वे छिद्र हैं इन्द्रियों की आसक्ति के। आज का व्यक्ति कभी श्रोतेन्द्रिय के माध्यम से अपनी आत्मिक शक्ति को खर्च कर रहा

हैं तो कभी चक्षुःश्रुतिन्द्रिय के माध्यम से खर्च कर रहा है। अर्थात् वह अच्छे-अच्छे भित्ती गाने सुन रहा है। अपनी प्रशंसा किये जाने से खुश हो रहा है। निदा किये जाने पर रुष्ट हो रहा है। कान के माध्यम से मन के द्वारा आत्मा में अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्प पैदा कर उसकी शक्ति को खर्च कर रहा है। इसी प्रकार नेत्र से वह अनेक भले-बुरे चित्र देख रहा है। अच्छे चित्र पर मोहित हो रहा है तो कभी विकारी भावनाओं से अपनी आत्मा को दूषित बना रहा है तो कभी बुरे चित्र को देखकर घृणा कर रहा है। जैसा कि कभी सुनने को मिलता है कि किसी ने प्रातः किसी व्यक्ति का मुह देख लिया जो कि उसे पसंद नहीं है तो वह यह कहता हुआ पाया जाता है कि सुवह-सुवह किस कलमुह का मुह देख लिया। पर यह नहीं सोचता किसी का भी मुख देखने से होना क्या है ? होगा वही जो स्वयं के कर्मों में रहा है।

इस प्रकार कान, नेत्र की ही बात नहीं है अपितु अन्य नाक मुख स्पर्श आदि इन्द्रिया के माध्यम से भी वह अपने मन की पाइप लाइन में जाने वाली आत्मिक शक्ति को रास्ते में ही खर्च कर डालता है। इस प्रकार का व्यक्ति कभी भी अगम देश की यात्रा कर परमात्म रूप को प्राप्त नहीं कर सकता।

परम शांति एवं परम सुख को पाने के लिए अगम देश की यात्रा को एकाग्रता के साथ करनी होगी। इन्द्रियों के माध्यम से हो रही आत्म शक्ति के व्यय को रोकना होगा।

आप देखते हैं कि आज के युग में वैज्ञानिक लोग जब छोटी-माटी वस्तु का आविष्कार करते हैं तब भी मन को किस प्रकार उसमें लगा रखते हैं। सब कुछ भूल जाते हैं उस समय। खाने-पीने का भी ध्यान उन्हें नहीं रहता है। बस रात-दिन सोच करते हैं ही लग रहते हैं। तब कहीं जाकर वे किसी वस्तु का आविष्कार कर पाते हैं। तो बधाई। आपको हमको तो इन भौतिक वस्तुओं का आविष्कार करने का इन सबकी आविष्कारक मूलिक शक्ति आत्मा को जागृत करना है। अब आप विचार कर सकते हैं कि उसे जागृत करने के लिए कितनी अकथ्यता-एकाग्रता की अपेक्षा होती है।

दर-दर योगी-भक्तों की एकत्रिष्ट साधना करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। गुणों में चल जाते हैं और पापों का मन में लग जाते हैं। जहाँ-जहाँ वे रास्ते से विचलित हो जाते हैं। अपने रास्ते में वे भटक जाते हैं। उपाय रास्ते में वे भटक जाते हैं। उपाय रास्ते में वे भटक जाते हैं। उपाय रास्ते में वे भटक जाते हैं।

हो साधना कर रहे थे। किन्तु राजमति साध्वी का निमित्त पाकर साधना से विचलित हो गये। पर राजमति के सयोग से वे पुन स्थिर भी हो गये थे। साधना में अस्थिरता के कई उदाहरण वैदिक सस्कृति में भी मिलते हैं। जैसे कि कोई सन्यासी साधना कर रहा था किन्तु उसके सामने स्वर्गलोक की उर्वशी—मेनका आकर नृत्य करने लगी तो जो सन्यासी साधना लोक की यात्र पर था, वह रास्ते में ही विचलित हो गया।

इन सब उदाहरणों को मैं इसलिए बतला रहा हू कि आप चाहे कि हम वस्तुओं में आसक्त रहते हुए ही साधना में सफल हो जाय तो वह केवल कल्पना ही होगी। साधना में सफल होने के लिए इन्द्रियो के माध्यम से जो बाहर में शक्ति खर्च हो रही है उसे रोककर मन की पाइप लाइन में प्रवाहित आत्मा की शक्ति को सीधी परमात्म—अभिव्यक्ति तक पहुँचाना होगा।

इन्द्रियो के ही नहीं, मन के भी अनेक छिद्र हैं जिनसे विचार सरणि बिखरती है। उन्हें भी प्रयत्न विशेष से बन्द करना होगा।

उन सब छिद्रों को बन्द कर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मिथ्यात्व को हटाकर सम्यक्त्व की अभिव्यक्ति आवश्यक है। कुछ दिनों से आपके समक्ष सम्यक्त्व को लेकर विचार—विमर्श चल रहा है। सम्यक्त्व वह अमूल्य तत्त्व है जो आत्मा के परागमुखी प्रचार को स्वोन्मुखी बनाता है और जब तक प्रवाह स्वोन्मुखी नहीं बनता है तब तक किया गया सारा का सारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है। सम्यक्त्व में रहने वाली आत्मा ज्ञानपूर्वक चलती हुई भयकर से भयकर दुःख की स्थिति में सुखी रह सकती है।

सम्यक्त्व को जीवन में सही ढंग से अपनाने के लिए महाप्रभु के आठ आचारों का बहुत ही सुन्दर ढंग से विवेचन किया है। जिन आचारों के माध्यम से शांति का अभिप्सु—इच्छुक अपने आन्तरिक एवं व्यावहारिक जीवन को निर्मल बना सकता है।

सम्यक्त्व की प्राप्ति पर ही वीतराग देव की एकनिष्ठ साधना सध सकती है कृष्ण वासुदेव एवं श्रेणिक सम्राट इस बात के आदर्श हैं जिन्होंने 'सम्यक्त्व की विशिष्ट आराधना करके जीवन को सही ढंग से जीया था। श्रेणिक सम्राट जब वीतराग देव के एकनिष्ठ उपासक नहीं बने थे, मिथ्यात्वावस्था में रहकर हिसादि प्रवृत्तियों में अनुरक्त थे, तब नरकायु का बधन कर चुके थे। किन्तु जब उन्हें महाप्रभु का सान्निध्य प्राप्त हुआ और उनसे धर्म का सही स्वरूप समझा तब से उनके जीवन में एकदम रूपान्तरण आ गया और उनकी

वीतराग देव के प्रति इतनी गहरीनिष्ठा बनी कि परिणामस्वरूप वे आगामी चौबीसी के पहले तीर्थकर होंगे। इसी प्रकार कृष्ण वासुदेव भी आगामी चौबीसी के बारहवे तीर्थकर होंगे।

जीवन का सही रूप अभिव्यक्त करने के लिए सम्यक्त्व की नितान्त आवश्यकता है। उपवृह-उपबृहन का वर्णन आपके सामने आ ही रहा है। अर्थात् दूसरे के गुणों की उद्भावना करना। दूसरों के गुणों को बतलाने से स्वयं के गुणों का विकास होता है। दूसरों के अवगुणों को प्रकट किया जायेगा तो स्वयं के अवगुणों की वृद्धि होगी। क्योंकि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले स्वयं के हाथ कीचड़ से भरते हैं।

आज के लोगो की सबसे बड़ी समस्या स्वयं के जीवन को जीने की हो रही है। जिस समस्या का कड़यो के पास समाधान न होने से वे अपघात तक कर बैठे हैं। मानसिक कुठारों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो कई अनेक व्याधियों से पीड़ित हो जाते हैं। इन सबका एक ही कारण है कि उन्हें जीना नहीं आया है।

मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप प्रभु द्वारा प्रतिपादित जीने की कला सीखें। उसे सीखकर तदनुसार चलेगे तो आगम देश की सही यात्रा होगी और अवश्य ही आपके जीवन में शांति का उपवन महक उठेगा ।

मोटा उपाश्रय,

18 7 85

घाटकोपर बम्बई

गुरुवार

स्थिरीकरण

(सम्यक्त्व का छट्ठा आचार)

आज के मानव-समुदाय के जीवन का जो व्यवहार चल रहा है, उसमें बहुत से मनुष्य जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हैं। जीवन को किस ओर ले जाना, क्या कार्य करना, किस प्रकार जीवन का व्यवहार रखना, ये सब बातें मनुष्य के जीवन में, मानवीय मस्तिष्क में हलचल मचा रही हैं। इन सभी बातों की उलझन को मिटाने के लिए वीतराग सिद्धान्त हैं।

वीतराग देव ने जो सिद्धान्त व समाधान दिये हैं उन सिद्धांतों को जीवन में रमाकर प्रत्येक मनुष्य यदि अपने जीवन की समस्याओं का हल करे तो उसकी सारी समस्याएँ हल हो सकती हैं। वह अतीव शांति का अनुभव कर सकता है। जो अशांति की अनुभूतियाँ वह कर रहा है, उसका निर्माता वह स्वयं है। वह यदि स्वयं के निजी स्वरूप को सम्यक् रूप से समझ लेता है तो उसको ज्ञात हो सकता है कि दुनिया में सुख-दुःख उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है। वह स्वयं ही स्वयं के सुख-दुःख का कर्त्ता है। दूसरे तो निमित्त मात्र हैं। जैसी कि प्रभु की वाणी है—

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य।

अप्पा भित्तममित्त च, दुप्पड्डिय सुप्पड्डिओ।।

यह अडोल आस्था जिनके जीवन में है, सम्यक्त्व की भूमिका पर आरुढ़ होकर वीतराग देव की वाणी में अवगाहन करते हुए सम्यक्त्व के आचारों का सम्यक् रूपेण अपने जीवन में निर्वाह कर सकते हैं। सम्यक्त्व का छठवा आचार है स्थिरीकरण।

अपने जीवन में यह समीक्षण करना है कि हम वीतराग वाणी में स्थिर हैं या अस्थिर ? यदि हम सुदृढ़ रूप से स्थिर हैं तो हम अन्य को भी स्थिर

कर सकते हैं। जो स्वय को सम्भालने में सक्षम है, वही दूसरो को सम्भाल सकता है। यह ससार वैतरणी नदी है और इसका तट सम्यक्त्व की आचार भूमि है। जो मनुष्य स्वय तट पर सुरक्षित अवस्था में खड़ा रहने में समर्थ बन चुका है वही अन्य जो प्राणी ससार रूपी वैतरणी नदी में गिर रहे हैं, बह रहे हैं उन्हें भी गिरने से, बहने से बचा सकता है।

ससार से तिरने हेतु जो आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं उनको जो बाधक बन कर रोकते हैं सासारिक, भौतिक पदार्थों का प्रलोभन देते हैं, उनकी धर्म के प्रति निष्ठा को हटाते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं और महामोहनीय कर्म को बाध कर अनन्त ससार को बढ़ा लेते हैं। वे स्वय भी डूब रहे हैं, और दूसरो को भी डुबोने का प्रयास करते हुए अनन्त ससार बढ़ा रहे हैं।

प्रभु महावीर का अमृतोपम उपदेश है कि—

“परिजूरइ ते सरीरय, केसा पंडुरया हवंति ते।

से सव्व बले य हायई, समय गोयम मा पमायए।।”

अर्थात्— शरीर जीर्ण हो रहा है। केश सफेद हो रहे हैं। सभी इन्द्रियो का बल घट रहा है। अतएव हे गौतम ! समय—मात्र का भी प्रमाद मत करो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कर्म करने की शक्ति है, तभी तक धर्म भी हो सकता है। कहावत भी है कि—

“ जे कम्मे सूरा, ते धम्मे सूरा।।”

अत सम्यक् दृष्टि का यह कर्तव्य है कि जो ससार में गिर रहे हैं, ससार बढ़ा रहे हैं, उन्हें समझावे और सासारिक कुकृत्यों से उदासीन बनावे। उन्हें धर्म के सम्मुख करे। धर्म में स्थिर करे। ऐसा करता हुआ वह महान् निर्जरा की स्थिति में आगे बढ़ सकता है। दूसरो को तिराता हुआ स्वय तिर जाता है। पर खेद होता है कि आज के अधिकांश मनुष्य जिन परिस्थितियों में बह रहे हैं उनसे वे इतने बोझिल बने हुए हैं कि स्वय के निजी स्वरूप को पहचानने की किंचित् मात्र फुर्सत भी उन्हें नहीं है। धर्म के प्रति रुचि न होने से वे स्वय धर्म नहीं कर पाते हैं और अन्य करने वालों के लिए भी समझ न होने से येन—केन—प्रकारेण बाधक बन जाते हैं।

धर्म पर स्थिरता—अस्थिरता एव श्रावक सम्यग्दृष्टि के कर्तव्यों को समझने के लिए जमाली का उदाहरण दे देता हू। प्रभु महावीर की अमृतोपम वाणी जब जमाली के मन में प्रविष्ट हुई तब उसने विचार किया कि प्रभु

महावीर मेरे अनन्त उपकारी हैं। जब प्रियदर्शना के साथ मेरा सम्बन्ध जोड़ा, तब मैंने यही विचार किया कि प्रभु महावीर की असीम कृपा से मुझे इस प्रियदर्शना का बहुत अच्छा सयोग मिला, पर आज मुझे वास्तविक लक्ष्मी के साथ सयोग कराने के लिए प्रभु महावीर ने कैसा अच्छा मुझे प्रतिबोध दिया और ऐसा प्रतिबोध पा वह जमाली जामाता अपने पाच सो साथियों के साथ दीक्षित हो गया। पर दीक्षित होने के बाद भगवान् से अलग विचरण की अनुमति मागी, तब प्रभु मौन रहे। दो-तीन बार पूछने पर भी जवाब नहीं दिया तो उस जमाली अणगार ने बिना भगवान् की आज्ञा के अलग विचरण करना प्रारम्भ कर दिया। विचरण करते हुए एक स्थान पर अशाता वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में तीव्र व्याधि हो गई। अतः सोने के लिये शिष्यों को शय्या बिछाने का निर्देश दिया। शय्या बिछाने में देरी होने के कारण इस निमित्त मात्र से उनकी विचारधारा वीतराग वाणी के प्रतिकूल बनी और वह मिथ्या दृष्टि हो गया।

घटना इस प्रकार घटी कि जब शिष्यों से पूछा गया कि मेरी शय्या बिछ गई ? जब शिष्यों ने कहा कि हा ! बिछ गयी है। किन्तु जब जमाली ने देखा कि शय्या अभी तक बिछी नहीं है, फिर भी यह कैसे कह रहे हैं कि “शय्या बिछ गई।” ये भगवान् के सिद्धान्त का अनुसरण करके कह रहे हैं। पर आज मैं यह प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि भगवान् का यह सिद्धान्त सर्वथा गलत है। जो कार्य पूरा नहीं हुआ है, उसे पूरा हुआ कैसे कह रहे हैं। इस गलत मान्यता का आग्रह सिर्फ जमाली ने ही नहीं पकड़कर रखा वरन् उसके साथ वाले साथी और महासती प्रियदर्शना भी उस गलत मान्यता के आग्रह को लेकर विचरने लगी।

एक बार का प्रसंग है। प्रियदर्शना विचरती हुई ढक श्रावक के यहाँ पर पहुँची। वह जाति से कुम्भकार था, पर प्रभु महावीर का पक्का श्रावक था। जिनवाणी का रसिक, प्रभु महावीर के सिद्धान्तों का जानकार, सुज्ञ और गम्भीर था। उसने जब यह जाना कि, जमाली प्रभु महावीर के सिद्धान्तों से विरुद्ध प्ररूपणा करके विचर रहा है तथा यह प्रियदर्शना भी मूढ़ मति को प्राप्त हो जमाली के द्वारा प्ररूपित गलत सिद्धान्त को स्वीकार कर प्ररूपणा कर रही है कि “जो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसे पूरा हो गया—ऐसा नहीं कहना।” कुम्भकार ढक श्रावक अपनी तीक्ष्ण प्रज्ञा से एक उपाय ढूँढ़ निकालता है और वीतराग वचन से अस्थिर बनी साध्वी प्रियदर्शना को पुनः वीतराग वचनों पर स्थिर कर देता है, जैसा कि उसने यह प्रयोगात्मक कार्य

किया। बर्तन पकाने के स्थल से अगारा लेकर उस साध्वी की चादर के एक किनारे पर डाल दिया। तब वह साध्वी बोल उठी— अरे ! यह क्या किया ? मेरी चादर जला दी। तब कुम्भकार ने कहा कि तुम्हारी चादर अभी पूरी कहा जली है ? सिर्फ एक किनारा ही तो जला है। तुम्हारा तो सिद्धान्त है कि जब तक कोई वस्तु पूरी नहीं जल जाय, तब तक उसे जला हुआ नहीं कहना। तीर ठीक निशाने पर लगा। वह हलुकर्मी आत्मा साध्वी प्रियदर्शना तुरन्त समझ गयी कि प्रभु महावीर का जो सिद्धान्त है— चलमाणे चलिए इत्यादि वह सही है और मैं जो वर्तमान में प्ररूपणा करने के लिये तत्पर हुई हूँ, वह सर्वथा गलत है। तब साध्वी प्रियदर्शना अपने साध्वी परिवार के साथ महाप्रभु के सान्निध्य में आलोचना—प्रतिक्रमण कर पुनः सम्मिलित हो गई। महाप्रभु का सत्य सिद्धांत समझाया गया तो कितने ही सत जमाली अणगार को छोड़कर महाप्रभु के सान्निध्य में चले आए। किन्तु जमाली अपने मिथ्या—सिद्धांत पर डटा रहा और अन्त तक मिथ्यादृष्टि ही बना रहा।

इस प्रकार अन्य भी उदाहरण हैं। धर्म से, सयम से अस्थिर होते हुए को पुनः धर्म में, सयम में स्थिर करने विषयक। जैसे—जब अरिष्टनेमि भगवान् के छोटे भाई रथनेमि साधना में स्थित, गुफा में ध्यान कर रहे थे और इधर साध्वी राजमति प्रभु अरिष्टनेमि के दर्शन करने के लिये उसी रास्ते से साध्वी—समुदाय के साथ जा रही थी पर बीच में भयंकर आधी—बरसात के कारण सभी साध्विया इधर—उधर हो गयी। सयोग की बात है, राजमति उस स्थिति में अपने वस्त्र सुखाने की दृष्टि से उसी गुफा में चली गयी, जिसमें रथनेमि थे। बाहर प्रकाश से आने के कारण उसे मालूम न हुआ कि भीतर में कोई है। अतः वह तो आप अपने वस्त्र यतनापूर्वक सुखाने की दृष्टि से शरीर से पृथक् कर रही थी और उधर उन रथनेमि अणगार की दृष्टि ज्यों ही महासती पर पड़ी, वे मोहग्रस्त बन उसके सौन्दर्य को निहारने लगे वैषयिक आमन्त्रण देने लगे। पर वह सयमनिष्ठ साध्वी राजमति सिंहनी की तरह उसे ललकार कर कहने लगी—

“धिरत्थु तेऽजसोकामी, जो त जीवियकारणा।

वन्त इच्छसि आवेउ, सेय ते मरण भवे।।”

हे अपयशकामी रथनेमि ! तुझे धिक्कार है, जो तू असयम रूप जीवन के लिये व्रत किये हुए को पुनः ग्रहण करना चाहता है। इस असयम रूप जीवन से तो तेरा असयम को प्राप्त होने से पूर्व ही मर जाना ही श्रेष्ठ होगा।

इस प्रकार उस समयव्रती साध्वी के उपर्युक्त सुभाषित वचनों को श्रवण कर वे चरम शरीरी रथनेमि अणगार समय में उसी प्रकार स्थित हो गये, जिस प्रकार अकुश से हाथी वश में हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एकान्त स्थान में साधना करते हुए बड़े-बड़े योगी भी कदाचित् कर्म के उदय हो जाने से, धर्म से, समय से विचलित हो जाए तो सम्यग्दृष्टि आत्मा का कर्तव्य है कि वे उन्हें पुनः धर्म का दिव्य स्वरूप समझाकर धर्म में, समय में स्थिर करें। अपने सम्यक्त्व के छट्ठे आचार का परिपालन करें।

प्रभु महावीर ने कहा है—यह अब्रह्मचर्य जीवन को गहरे पतन में ले जाने वाला है। चरम शरीरी रथनेमि भी, जब ब्रह्मचर्य की स्थिति से विचलित हो गये, तो सामान्य साधको का तो कहना ही क्या ? प्रभु महावीर ने तो इतनी तक मर्यादा बनाई है कि ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए जहा नारी आदि का आवास हो, वहा साधु को और जहा पुरुषों का आवास हो, वहा साध्वी को नहीं रहना तथा विकाल में साध्वी के स्थान पर पुरुष और साधु के स्थान पर स्त्री नहीं आवे। जिस प्रकार साधु-साध्वी के लिए महाप्रभु ने सकेत किया, उसी प्रकार ब्रह्मचारी श्रावक-श्राविकाओं को भी इस विषय में विवेक रखने की आवश्यकता रहती है। जब श्रावक-श्राविका पौषध करते हैं, सामायिक करते हैं, सवर आदि धर्म क्रिया करते हैं, तब ब्रह्मचर्य का अनुपालन किया जाता है। उस समय उन्हें भी साधुओं के नियमों की तरह सूर्योदय होने के पहले व सूर्योदय के पश्चात् श्राविकाओं के धर्मस्थान में श्रावकों और श्रावकों के धर्म स्थान में श्राविकाओं का रहना, प्रतिक्रमण, धर्मचर्चा, प्रार्थना आदि करना मर्यादा से प्रतिकूल है। कभी-कभी इन प्रक्रियाओं से श्रावक-श्राविकाओं की धर्म के प्रति स्थिरता तो दूर रही, धर्म के प्रति अस्थिरता आ जाती है। लोगो को उनके चरित्र की शका हो जाती है। कई स्थलों पर श्रावक श्राविकाओं के विकाल में धर्म स्थान पर रहने से अस्थिरता के दुष्परिणाम आये हैं। अतः इस विषय में श्रावक-श्राविकाओं को भी विशेष ध्यान रखना चाहिये। तीर्थेश मल्लिनाथ भगवान्, जो स्त्रीलिङ्गी थे, वे भी रात्रि में आभ्यन्तर परिषद् के साथ रहते थे, जबकि वे कल्पातीत थे। उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं था। फिर भी उन्होंने लोक व्यवहार का ख्याल रखा।

इस प्रकार स्थिरीकरण आचार की पुष्टि करने वाले अन्य भी बहुत से उदाहरण हैं। उन सबसे यही शिक्षा ग्रहण करें कि आप भी अपनी निजी अनन्त शक्तियों का, अपने आत्मबल का विकास करें। जीवन में सम्यग्दृष्टिपने

के बलबूते से आत्मीय गुणों में रमण करते हुए, निष्ठापूर्वक अपने व्रतों का परिपालन करते हुए स्वरूप का विकास करें और फिर अन्य जो धर्म से विमुख बने हुए हैं उन्हें भी धर्म में स्थिर कर कर्म निर्जरा का पथ प्रशस्त करें।

मोटा उपाश्रय

19785

घाटकोपर, बम्बई

शुक्रवार

स्वधर्मी वात्सल्य

(सम्यक्त्व का सप्तम आचार)

वीतराग दशा को प्राप्त तीर्थकर देवो के परम पावन उपदेश का निष्कर्ष जीवन में प्राप्त करने हेतु जिन वीतराग देव की स्तुतिपरक गाथाओं का उच्चारण किया है, उन्हें चिन्तन में लेने की नितान्त आवश्यकता है।

आज मनुष्यों की जो दयनीय दशा बन रही है, वे किनकी शरण में जाए ? दुःख से निवृत्ति लेने हेतु, जो परिपूर्ण सुखी हैं, उनकी शरण लेने से ही वे सुखी बन सकते हैं पर दुःखी व्यक्ति के पास जाने से वे अपने दुःखों से निवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे—एक भिखमगा दूसरे भिखमगे से भूख—निवारण करने हेतु कहे, तो क्या वह भिखारी उस भिखमगे की भूख मिटा सकता है ? उत्तर होगा—नहीं। ठीक इसी प्रकार ससार में सभी व्यक्ति दुःखी हैं। उनके पास जाने से दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार भौतिक पदार्थों की याचना करने वाले, भौतिक पदार्थों में आसक्त ससारियों को भिखमगे की उपमा दे दी जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि प्रायः सभी ससारी, तृष्णा के आवेग में बहते हुए भिखमगे के रूपक को ही धारण किये हुए हैं। यही नहीं देव, जो अमित ऐश्वर्य के स्वामी हैं, उनकी भी तृष्णा का अन्त नहीं है। बड़ी विचारणीय स्थिति है कि निजी स्वरूप को छोड़कर जीव पर—स्वरूप में रमण कर रहा है। उनमें ममत्व रख रहा है। ऐसी तृष्णा वाले चाहे लखपति, करोड़पति भी क्यों न हो, दूसरों के दुःख दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। पर जो पर—पदार्थों के व्यामोह में न पड़कर साधना के बलबूते पर आध्यात्मिक सम्पत्ति के स्वामी बन चुके हैं, उनका सान्निध्य, उनकी शरण ग्रहण करने से ही दुःखों से छुटकारा पाया जा सकता है। शातिनाथ भगवान् जब चक्रवर्ती थे, तब उनके पास छह खण्ड की ऋद्धि थी, फिर भी आध्यात्मिक सुख की अपेक्षा रखने वाले आध्यात्मिक लक्ष्मी प्राप्त

करने हेतु छ ही खण्डो का राज्य उन्होने छोड दिया। उन्होने सोचा कि आत्मिक ऋद्धि अभी तक मुझे मिली नहीं है। यदि इस भौतिक ऋद्धि मे ही खुशी मनाता रहा तो मैं भिखारी ही रहूंगा। अत छ खण्ड का राज्य छोडकर वे अणगार बन गये। जैसा कि 'उत्तराध्ययन' सूत्र मे यह बतलाया गया है कि—

चइत्ता भारह वास, चक्कवट्टी महडिडओ।

'सन्ती' सन्तिकरे लोए, पत्तो गइमणुत्तरम्।।'

अर्थात्— शांति देने वाले शांतिनाथ नामक महा समृद्धिशाली चक्रवर्ती इस लोक मे भरत क्षेत्र के छ खण्ड के राज्य को छोडकर अर्थात् अतीव रमणीय कामभोगो का परित्याग करके प्रधान गति मोक्ष को प्राप्त हुए। जिनके ज्ञान मे, जिनके हृदय मे ससार के प्रत्येक प्राणी के प्रति अपूर्व वात्सल्य भाव था, ऐसे भाव के स्वामी, सभी के कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाले वीतराग देव बन गये। यदि हमारी आत्मा कर्म प्रवाह मे ससार रूपी वैतरणी मे बहती हुई वीतराग भगवान् के वचनो पर दृढ आस्थावान् हो जाय जो सम्यक्त्व का लक्षण है, उस लक्षण पर इतनी दृढीभूत हो जाय, कि सम्यक्त्व के सभी आचारो का भलीभांति अपने जीवन मे निर्वाह करती हुई एक दिन उप आध्यात्मिक शक्ति रूप श्री का वरण कर सके और उस प्रधान गति मोक्ष को प्राप्त कर सके।

आचरण करने योग्य आठ सम्यक्त्व के आचारो को भव्यात्माओ को आन्तरिक जीवन मे ओतप्रोत कर लेना चाहिये। सातवें स्थान पर जिस आचार का वर्णन आया है, वह है वात्सल्य। माता का पुत्र के प्रति अद्वितीय वात्सल्य रहता है। वह पुत्र के लिए सब कुछ सहन कर लेती है। अनन्य भाव से उसका परिपालन करती है। यह सारी चर्या उस मा की वात्सल्य भावना का प्रतीक है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी पर सम्यक दृष्टि का निस्वार्थ वात्सल्य बन जाय तो प्रत्येक आत्मा के साथ अनन्य भाव पैदा किये जा सकते हैं। प्रत्येक के साथ आत्मवत् व्यवहार की स्थिति प्राप्त होती है। रूपक है—बिल्ली स्वय की सन्तान को जन्म देने के बाद उन्हे अपने दातो के बीच मे दबाकर सात घरो तक फिरती है, तब उन बच्चो की आंखे खुलती हैं—ऐसा कहा जाता है। पर जब वह सात घरो तक बच्चे को दातो के बीच मे दबाकर घूमती है, तब अपने बच्चे को जरा भी आंच नहीं आने देती। लेकिन यदि किसी पक्षी का बच्चा उसके मुख मे आ जाय तो वह उसको खा जाती है। यह तो अज्ञानवश

पशु जाति की मोह अवस्था है, पर जो मानव चिन्तनशील है, वह अपने वात्सल्य भाव का विस्तार करना सीखे। स्व-पर का भेद भूलकर सबके साथ आत्मवत् व्यवहार करे। बच्चा जन्म लेता है, और माता के स्तन में दूध एकाएक आने लगता है, यह बच्चे के प्रति माता की वात्सल्यता का ही परिणाम है। जब भगवान् महावीर को चण्डकौशिक ने डक मारा, तो भगवान् के पैर के अंगुष्ठ से दूधवत् धारा छूट पड़ी। यह उनकी प्रत्येक आत्मा के प्रति अपूर्व आत्मीयता, अद्वितीय वात्सल्यता का प्रतीक थी। यह माता के जीवन से भी बढ़कर भगवान् के जीवन का वात्सल्य भाव था। डक मारने वाले के प्रति भी वह निस्वार्थ वात्सल्य भावना दूध की धवलता के रूप में निर्झरित हुई। प्रतिबोधित कर दिया उस चण्डकौशिक को। पर आज कहा है निस्वार्थ वात्सल्य भावना ? कहा है वह सम्यग्दृष्टि का आचार ? कहा है साधर्मी के प्रति सहयोग की भावना ?

एक समय का प्रसंग है। दुष्काल का समय था। तब कई सम्पन्न स्थिति वाले ने अन्न खरीद लिया और अपने परिवार वालों का पोषण करने लगे। पर कई गरीब लोग क्षुधा से तड़फड़ाते हुए मरने लगे। ऐसी परिस्थिति में "बहुरत्ना वसुन्धरा" इस कहावत को चरितार्थ करने वाला एक सुदत्त नामक सम्यग्दृष्टि श्रावक प्रभु महावीर का अनुयायी विचार करने लगा कि मेरी यह सम्पत्ति यदि मैं साधर्मी भाइयों की मदद में नियोजित कर दूँ तो इससे बढ़कर इस नश्वर सम्पत्ति का और क्या सदुपयोग होगा। ऐसा विचार कर खुले दिल से वह साधर्मी भाइयों के लिये हर तरह से साधन जुटाने लगा। बड़ी हवेली बना कर सब अनाथों का, गरीबों का पोषण करने लगा। बड़ी विनम्रता और आत्मीय भावना के साथ। तीन साल तक बराबर उनका परिपालन कर उन लोगों का भी धर्म के प्रति अहोभाव उत्पन्न किया।

समय परिवर्तनशील है। समय ने पलटा खाया। दुष्काल जब सुकाल में परिवर्तित हुआ तो सभी दुष्काल पीड़ित भाई-बहिन अपनी विनम्रता, कृतज्ञता जतलाते हुए बड़े विनम्र भावों के साथ उन सेठ सा को कहने लगे कि— 'महानुभाव ! आपने हमारी बहुत सुरक्षा की। आपने वात्सल्य भाव का बहुत सुन्दर रूपक जगत् के सामने रखा। हम आपके बहुत आभारी हैं। अब हमें छुट्टी दीजिये। हम अपने घर जाना चाहते हैं' तब सेठ कहने लगा कि यह तो आपने मुझे स्वर्णिम चान्स दिया। मेरा अहोभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपने मेरे पर बहुत उपकार किया।

ख्याल करिये कि उपकार किया सेठ ने उन लोगों पर पर कह क्या रहा है कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया।' कितनी विनम्रता थी सेठ के जीवन में। सेठ ने यथार्थ में प्रभु महावीर के सिद्धान्तों का रसपान किया था। सम्यक दृष्टि से आचारों का, भलीभाँति ज्ञान कर दृढता से उसका पालन किया था।

आज के युग में तो देखने को मिलता है कि प्रथम तो कोई ऐसा स्वधर्मी वात्सल्य का व्यवहार ही नहीं करते हैं। यदि कही करते भी हैं तो उसके पीछे नाम कमाने की, यश फैलाने की भावना अधिक काम करती है। काम कम, नाम अधिक होना चाहिये। इस बात को मानने वाले व्यक्ति कभी भी स्वधर्मी वात्सल्य का पूरा-पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। वह सेठ, ऐसे लोगों में से नहीं था। वह दिये गये दान को भी भूमि में गये बीज की तरह गुप्त और सुरक्षित रखने वाला था।

जब सुकाल हुआ और लोग जाने की तैयारी करने लगे तो सेठ ने उन्हें एक निवेदन किया कि एक प्रीतिभोज और देना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे सतुष्ट कीजिये। लोगों ने बात मान ली। प्रीतिभोज की जोरदार तैयारियाँ की जाने लगी। सभी को वह अपने हाथ से परोसकर जिमाने लगे। देखिये स्वधर्मी सेवा।

मुझे इसी बीच स्वर्गीय गुरुदेव के समय का प्रसंग याद आ रहा है। गुरुदेव का जब बगड़ी चातुर्मास था तब चातुर्मास कराने वाले सेठ लक्ष्मीचंदजी धाडीवाल स्वयं स्वधर्मी भाइयों की सराहनीय सेवा करते थे। भोजनादि सभी कार्यों में स्वयं भाग लेते थे। एक बार का प्रसंग है—कुछ भाई भोजन में अपनी खुराक का ध्यान नहीं रख पाये, जिससे उन्हें हैजे की शिकायत हो गयी। चैप की बीमारी होने से उनकी सेवा करने में नौकर-चाकर भी सकोच करने लगे। तो सेठ सेठानी ने स्वयं ने उनको सम्माला। उनकी सभी प्रकार से सेवा की, और उन्हें स्वस्थ कर विदा किया। यह है साधर्मी के प्रति निस्वार्थ वात्सल्य भाव।

हा। तो उस सेठ की बात कह रहा था मैं। जो सेठजी सभी को परोस रहे थे, उस समय उनके लडके ने कहा— पिताजी। मैं भी परोसूँगा। तो उसे सहर्ष अनुमति दी गयी। वह लडका जब परोस रहा था तो एक बहिन ने जिस किसी चीज की जरूरत थी उसे मागने हेतु उसने उस लडके के वस्त्र को पकड़ कर कहा— यहाँ भी परोसते जाइये। पर वह नादान,

वात्सल्य भावना से अनभिज्ञ, बोल उठा कि तीन-तीन साल हो गये, यह टुकड़े खाते-खाते फिर भी अभी तक तृप्ति नहीं हुई क्या ? पल्ला पकड़ते नहीं छूटा ? बन्धुओ ! ये कठोर शब्द, उस बहिन को क्या ! जीमने वाले सभी भाई-बहिनो को इतनी ठेस पहुचाने वाले हुए कि सबके सब एक साथ उठ गये। बिना पूरा भोजन किये ही रवाना होने लगे। जब सेठजी ने यह दृश्य देखा तो विचार करने लगे कि तीन साल तक जो वात्सल्य भावना का स्रोत मैंने बहाया, उस पर लड़के ने थोड़े से कठोर शब्द कहकर पानी फेर दिया। सेठजी उन लोगो को हाथ जोड़कर, पैरो में गिरकर माफी मागने लगे। कहने लगे कि लड़के ने नादानी कर दी। आप उसे क्षमा कर दे। सभी सेठ की अपूर्व वात्सल्यता, विनम्रता से गद्गद हो उठे। सेठ का पूरा सत्कार ग्रहण करके, सेठ को अन्तर आशीष देते हुए विदा हुए। अस्तु !

वात्सल्य भावना तो अन्तर की होती है। प्रभु महावीर ने कहा कि—“हे आत्मन् ! तू सम्पूर्ण विश्व के साथ वात्सल्य भाव रख। यदि इतना न हो सके तो कम से कम परिवार वालो के प्रति और साधर्मी भाइयो के प्रति तो अपनी वात्सल्य भावना का विस्तार होना चाहिये। वात्सल्य भाव करने वालो को सबक लेना है कि समाज में रहते हुए कभी कुछ बोलने अथवा सुनने का प्रसंग आ जाए तो भी अपने क्षमा गुण का विकास कर, आत्मवत् व्यवहार का ख्याल कर अपने वात्सल्य का निर्झर बहाते रहे। अपने जीवन में समागत समूल दुखो से निवृत्ति पाने हेतु वीतराग वाणी में अवगाहन करते हुए सम्यक्त्व के सातवे आचार को जीवन में स्थान देगे तो जीवन अतीव मंगलमय बन जाएगा। इन्ही शुभ भावो के साथ।

मोटा उपाश्रय

20 7 85

घाटकोपर, बम्बई

शनिवार

भौतिकता से हटो- आत्मलक्ष्यी बनी

वीतराग देव का परम पावन स्वरूप, जन-जन की अन्तर चेतना को उत्तलसित करने वाला है। उस उपदिष्ट मार्ग का, उनकी देशना का चिन्तन-मनन करने का यह भव्य अवसर है।

मनुष्य-जन्म, आर्य-भूमि, सन्त-समागम और वीतराग-वाणी का श्रवण जिसे उपलब्ध होता है, उसका मनुष्य जीवन अनत पुण्यवानी के उदय का शुभ फल एवं अन्तराय कर्म का क्षयोपशम समझना चाहिये।

वर्तमान की पर्याय वर्तमान स्वरूप ही रहती है। वैसी पर्याय भूत और भविष्य की भी होती है। पर्याय का तात्पर्य परिवर्तन से है। यह तीनों काल में होता रहता है। सम्यग्दृष्टि भाव यह विवेक देता है कि जिस समय जो पर्याय वरत (चल) रही है, उस समय उसी पर्याय का कथन करो। भविष्य में आप आत्मा की शुद्ध पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं, पर वर्तमान में उस पर्याय का एकान्त आरोप करना सम्यक नहीं है। जैसे, वर्तमान में मनुष्य चोले को लेकर चल रहा है और उसे सिद्ध कहे तो अनुचित है। नय की दृष्टि को लेकर हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा सिद्ध जैसी है, पर वर्तमान में उसे सिद्ध नहीं कहा जा सकता। यदि वर्तमान की पर्याय को हम भविष्य में प्राप्त होने वाली पर्याय मान लेते हैं, तो इसमें मिथ्यात्व की स्थिति बन सकती है। जैसे-आप वर्तमान में भोजन कर रहे हैं और यह कह दे कि मैं व्यापार कर रहा हूँ तो आपका यह कथन गलत है भले ही आप भविष्य में व्यापार करेंगे। ठीक वैसे ही वर्तमान में जिस पर्याय में आप चल रहे हैं और अतीत या भविष्य के किसी पर्याय का आरोप वर्तमान में करते हैं तो यह अनुचित होगा।

सयमी जीवन भी एक पर्याय है। वह पर्याय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सीमा में सार्वभौम होती है। उस पर्याय को किसी भी प्रान्त या काल की परिधि में ही मान लेना गलत होगा। प्रभु महावीर की सयमीय पर्याय सार्वभौमता से प्रारम्भ हुई और जब घनघाती कर्म क्षय कर उनकी पर्याय केवलज्ञानादि की पर्याय में परिणित हुई तब वे महाप्रभु सारी सीमाओं को पार कर असीम बन गये थे। असीम बनने के बाद उन्होंने जन कल्याण के लिये जो आध्यात्मिक उपदेश दिया, वह उपदेश प्राणीमात्र के लिये था। जैसा कि प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा गया है—“सर्व जग जीव रक्खण—दयट्ठयाए भगवया पावयण सुकहिय।” जगत् के सभी जीवों की रक्षा के लिये भगवान् ने प्रवचन दिया था। वह प्रवचन आज सुनने, पढ़ने को मिलता है तो हम कितने सद्भाग्यशाली हैं। पर अवधानतापूर्वक श्रवण से प्रत्येक तत्त्व समझा जा सकता है।

प्रभु महावीर ने यह नहीं कहा था कि मैं क्षत्रिय जाति का हूँ, अतः मेरा उपदेश सिर्फ क्षत्रिय जाति के लिये ही है। उन्होंने तो फरमाया कि मेरा उपदेश कल्याण चाहने वाले प्राणिमात्र के लिये है। आप उसे सुने क्योंकि सुनकर ही अपना हित-अहित पहचाना जा सकता है। जैसे—

“सोच्चा जाणइ कल्लाण, जाणइ पावग।

उभयऽपि जाणइ सोच्चा, ज सेय त समायरे।।”

(दशवै सू अ 4)

अर्थात् कल्याण मार्ग भी सुनकर ही जाना जा सकता है और अकल्याण मार्ग भी सुनकर ही जाना जा सकता है। दोनों सुनकर जाने जा सकते हैं। अतः जो तुम्हारे लिये श्रेयस्कर है उसका तुम आचरण करो।

आज हम देख रहे हैं कि श्रवण की स्थिति तो बहुत अधिक व्यापक है, पर वह श्रवण कर्णेन्द्रिय तक ही सीमित है या मन तक भी पहुँचता है। मन तक पहुँचता है तो क्या कभी चित्तन की स्थिति भी बनती है कि मैं जो सुन रहा हूँ, उसके अनुसार अपना जीवन भी बनाऊँ। जीवन के क्षेत्र में श्रवण तब तक उपयोगी नहीं होता है, जब तक वह श्रवण विचार क्षेत्र में पहुँचकर निर्णायक स्थिति में परिणित न बने। गहन चिन्तन की भूमिका तैयार न करे।

आज के युग में विचार की स्थिति से हटकर निर्विचार बनने की स्थिति भी बन रही है पर निर्विचार है क्या ? क्या पशुवत् विचारों से रहित बन जाए ? उत्तर होगा —नहीं। मनुष्य चित्तनशील प्राणी है। विचार करने वाली बुद्धि

कुछ और होती है। विचार जब चलता है तब समुद्र में उठने वाली तरंगों की भाँति अनेक विचार तरंग उठती हैं। उस समय उन सारी विचार तरंगों से ऊपर उठकर, जो विचार उपादेय हैं, उन्हें स्वीकार करने की निर्णायक बुद्धि ही यथार्थ में हेय विचारों से निर्विचार स्थिति को प्राप्त करा सकती है। विचार जड़ के नहीं होते। विचार चैतन्य के ही होते हैं। जो सुन ही नहीं सकता, वह विचार क्या करेगा ? सुनने की क्षमता चैतन्य में ही है। तात्पर्य यह है कि सुनना विचार करना, सम्यक् निर्णायक, बुद्धि का विकास करना और निर्विचार यानी मोहजनित सकल्प-विकल्पो से मुक्ति पाकर विचारों पर नियन्त्रण पाना यह सब चैतन्य का ही कार्य है। विचारों की तरंगें मन की भूमिका पर उठ रही हैं पर उसे तरंगित करने वाली आत्मा ही है। वही आत्मा उन विचारों पर नियन्त्रण कर निर्विचार बन सकती है, अर्थात् निर्विचार स्थिति में अपनी पहुँच बना सकती है।

जो लोग यह मानते हैं कि विचारों को समाप्त कर दो तो उनका यह मानना युक्तिसंगत नहीं है। विचारों को समाप्त नहीं किया जा सकता बल्कि रूपान्तरित किया जा सकता है। प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, मोड़ा जा सकता है। एक रूपक है समझने के लिये— जिस व्यक्ति को कम दिखाई देता है वह डाक्टर के पास जाकर अपनी आँखें दिखाता है और रोशनी बढ़ाने की फरियाद करता है, तब डाक्टर उसे नम्बर वाला चश्मा देता है जिसे लगाकर वह व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है। पर यदि उस नम्बर वाले चश्मे पर लाल रंग का लेप कर दे तो उसे प्रत्येक चीज लाल-लाल दिखाई देगी। यह विकृति रंग के कारण ही उस चश्मे में आती है। नम्बर में कोई विकृति नहीं होती। यदि वह नम्बर में कोई विकृति मानता है तो उसका चिन्तन उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार आत्मा के विचार नम्बर हैं और इन विचारों पर अह का, ममत्व का, राग-द्वेष का रंग चढ़ जाता है। तब वह सही स्वरूप को नहीं जान पाती है। उसी रंग के कारण आज मानव विचारों की गलत उलझनों में पड़ा प्रान्तीयता के धर्मों में, गलत साम्प्रदायिक व्यामोह में, आत्मीयता रहितपना आदि को प्राप्त हो रहा है। जो अह, राग, द्वेष, ममत्व के रंग को हटाकर समताभाव में उपस्थित होकर उन शुद्ध विचारों के नम्बरों से आत्मभाव की समीक्षा करता है, वह इतना समर्थ बन सकता है कि लोक-अलोक, सबको जान सकता है। स्वयं समुज्ज्वल स्वरूप प्राप्त कर सकता है।

आज वैज्ञानिक युग में जो बड़े-बड़े आश्चर्यकारी आविष्कार हुए हैं, उन आविष्कारों ने बहुत ही प्रज्ञाशील जनों को भी विचारों की स्थिति से गुमराह बनाया है। वे यही मानने लगे हैं कि भौतिक विज्ञान ही सब कुछ है। पर यह सर्वमान्य है कि इन अनेक आविष्कारों को करने वाली हमारी अनंत-अनंत शक्ति सम्पन्न आत्मा ही है। आज सवाल का जवाब देने वाले जिस कम्प्यूटर का आविष्कार हुआ है, वह जो उत्तर देता है तो वह उत्तर देने वाला कौन है ? क्या वह कम्प्यूटर जानता है कि वह कौन है ? उसमें तो जो भर दिया जाता है, वही सामने आता है। जो उसमें नहीं है, वह उससे पूछे तो ज्ञात होगा। कम्प्यूटर से पूछे—तुम कौन हो ? क्या वह उत्तर दे सकता कि मैं अमुक हूँ ? वह तो जड़ है। उसका निर्माता है तो आत्मा ही। आचाराग सूत्र का दिव्य सूत्र है—“जे आया से विनाया।” जो आत्मा है वही विज्ञाता है। आत्मा की अनंत शक्ति से ही ये आविष्कार हो रहे हैं। भीतर का संचालक कौन है ? यह भौतिक औजारों से नहीं जाना जा सकता। इस विज्ञान स्वरूपी आत्मा को जानने का प्रसंग जब तक नहीं बनेगा तब तक कितना ही विकास हो जाय, वह अधूरा है। अगर अन्तर चेतना का विकास हो जाय तो अन्य सभी तरह का विकास होते कोई देर न लगेगी। दृश्य जगत् में दिखने वाले सभी पदार्थ भौतिक हैं और उनका निर्माणकर्ता अभौतिक आत्मा ही है।

आज भौतिक विज्ञानवादी भी आध्यात्मिक स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में आप जिन भौतिक पर्यायों को जान रहे हैं यदि उनकी भीतरी स्थिति का ज्ञान नहीं है तो आप किञ्चित् मात्र भी अध्यात्म विकास की स्थिति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भौतिकता से आज क्या कुछ दयनीय स्थिति इस मानव की बनी हुई है। भौतिकता के रंग में रंगा मानव ईर्ष्या, राग-द्वेष की द्वन्द्वात्मक स्थिति में झूलता हुआ बहिर्दर्शी बना अपने जीवन को किस भाँति जी रहा है—इस विषयक एक घटना का उल्लेख कर देता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व की बात है। क्षेत्रपुर गाँव में एक वेणी माधवसिंह नामक जागीरदार था। वह एक बार बीमार हो गया। बीमार भी ऐसा कि पलंग से उठने की स्थिति भी नहीं थी। डॉक्टर, वैद्य, हकीम आदि ने अलग-अलग जाँच की और एक ही निर्णय दिया कि इनको हृदय की बीमारी है। इनके सामने कुछ भी चिन्ता की स्थिति उपस्थित मत करना। इनको ज्यादा बोलाना मत। एक बार उनका भानेज सदाशिव अपने मामा की साता पूछने के लिये अपने मित्र के साथ घर गया और पूछा कि तबियत कैसी क्या है ? पर उसके मामाजी ने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसने जब मामाजी की चिकित्सा के विषय

मे खोज की तो ज्ञात हुआ कि चिकित्सा तो बराबर चल रही है फिर भी उनकी व्याधि समाप्त नहीं हुई है। इसमें जरूर कोई आन्तरिक कारण होना चाहिये। बातचीत के दौरान उसे ज्ञात हुआ कि मामाजी की चन्द्रनाथ ठाकुर से ईर्ष्या है। उसके विकास को सुनकर ही यह इतने दुखी हुए हैं जिससे इन्हे हार्ट-अटैक हो गया है। अतः इन्हे स्वस्थ करने के लिये मनोविज्ञान से काम लेना होगा। वह भानजा मनोविज्ञान का भी जानकार था। वह मामा का मनोरंजन करने लगा, जिससे उनको कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हुई। तब मामा सदाशिव से चन्द्रनाथ जागीरदार के विषय में पूछताछ करने लगा, कहने लगा कि तुम्हारे प्रान्त में खेती बहुत हुई है। तुमने तो चन्द्रनाथ ठाकुर के विषय में कुछ भी समाचार नहीं बताये। तब भानजा कहने लगा कि-मामाजी। चन्द्रनाथ ठाकुर के खेती तो बहुत हुई पर टिड्डी लग गयी जिससे फसल नष्ट हो गयी। जो दूसरो को ठगता है वह भी ठगा जाता है। प्रकृति के घर में देर है, पर अघेर नहीं है। यह श्रवणकर मामा अतीव प्रसन्न हुआ। पुनः भानजे से कहने लगा कि सुना है कि उसकी लडकी का सबध किसी धनिक परिवार में हुआ है। तब पुनः भानजे ने प्रत्युत्तर दिया कि नहीं-नहीं। यह किसने कहा ? ज्योतिषी ने तो साफ मना कर दिया कि चन्द्रनाथ की लडकी का लगन होगा ही नहीं। यह श्रवण कर तो उसे इतनी अधिक खुशी हुई कि वह एकदम उठकर बैठ गया तथा अपने आप में एकदम स्वस्थता का अनुभव करने लगा तथा भानजे को धन्यवाद देता हुआ विदा किया और यह भी कहा कि भाई ! तुम्हें कभी समय मिले तो आया करना और उस जागीरदार चन्द्रनाथ का हाल सुनाया करना।

लौटते वक्त रास्ते में सदाशिव को उसका मित्र कहने लगा कि तुमने इतना झूठ क्यों कहा ? तब वह कहने लगा कि यदि मैं अपने मामा को ये झूठी बातें नहीं कहता तो आज ही उसका हार्ट-फेल हो जाता। मेरी दवाई मेरे मामा को लागू हो गई। वे चन्द्रनाथ के समाचार श्रवण कर एकदम स्वस्थ हो गये। चन्द्रनाथ की तरक्की के समाचार सुनकर ही मामा की हार्ट की बीमारी हुई थी। बन्धुओ ! यह क्या है ? ये ईर्ष्या राग-द्वेष आदि परिणतिया ही हृदय-रोग आदि-आदि कैसे-कैसे भयंकर रोग खड़े कर देती हैं। स्वस्थ को अस्वस्थ बना देती हैं। विषमता का यह भयानक रूप व्यक्ति के अन्तरंग और बाहरी दोनों ही प्रकार के जीवन को क्षत-विक्षत कर देता है।

जो व्यक्ति राग-द्वेष को मद करता हुआ नैतिकता के साथ निर्लोभ-वृत्ति से चलता है उसके पास भौतिक सम्पत्ति चाहे कितनी भी कम क्यों न हो

वह चैन से रह सकता है। इस प्रसंग पर एक और छोटा-सा उदाहरण सुना देता हूँ। राजा भोज सादी पोषाक में जंगल में घूम रहा था, तब उसने एक मस्त लकड़हारे को देखा और विचार किया कि यह इतना गरीब है पर है कितना मस्त हाल। पूछा उससे— तुम कौन हो ?” पर वह बिना उत्तर दिये आगे बढ़ गया। यह देख राजा भोज ने सोचा कि यह कितना निर्भीक है। पुनः राजा ने आगे बढ़कर पूछा कि तुम कौन हो ? तब उत्तर मिला कि मैं राजा भोज हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। भोज उसके साथ-साथ चलने लगा। वह जहाँ बैठा, राजा भोज भी वहाँ बैठ गया और पूछने लगा कि क्या राजा भोज भी लकड़ी का भार ढोता है ? क्या तुम सचमुच राजा भोज हो ? तब वह कहने लगा— ‘अरे ! राजा भोज जितना राजसी आनंद का उपभोग नहीं करता उतना मैं करता हूँ। मुझे नित्य प्रतिदिन लकड़ी बेचने में छः टका मिलता है, जिसमें से एक टका बोरों को देता हूँ, एक टका आसामी को, एक टका मंत्री को, एक स्वयं के लिये, एक अतिथि सत्कार में तथा एक भण्डार में डालता हूँ। राजा ने पूछा— ‘तुम्हारा बोर कौन है ?’ तो वह बोला— ‘मेरे माता-पिता हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पाल-पोसकर बड़ा किया और इस योग्य बनाया। इसलिये वे अब मेरे लेनदार हैं। आसामी मेरे पुत्र-पुत्रिया हैं क्योंकि वे मेरे से ऋण ले रहे हैं। मंत्री मेरी धर्मपत्नी है, क्योंकि वह मुझे नेक सलाह देती है। इसलिये मैं माता-पिता को एक टका, पुत्र-पुत्रियों के लिये एक टका, पत्नी के लिये एक टका, शेष तीन में से एक भण्डार में, एक अतिथि के लिये व एक मेरे लिये खर्च करता हूँ। मैं अपनी इसी आमदनी में इतना मस्त हूँ जितनी मस्ती विशाल समृद्धि सम्पन्न राजा भोज के भी नहीं है।’

भोज सोचने लगा कि ऐसी सुन्दर व्यवस्था तो मेरे पास भी नहीं है। कठियारे की मस्ती में मूल कारण सतोष और आत्मनिर्भरता थी। जैसी कि सगाट में भी नहीं पायी गयी। यह तो भौतिक तत्त्वा में सतोष का परिणाम था कि उस इतना सुख मिला। किन्तु जब व्यक्ति भौतिक आसक्ति से परे हटकर अध्यात्म-साधना करता हुआ परिपूर्ण आत्मलक्ष्य बनता है, तब विचार कीजिये उसको कितने सुख की अनुभूति हाती होगी। उसकी कल्पना भौतिक तत्त्वा से नहीं की जा सकती। अतः स्पष्ट है कि भौतिकता में सुख नहीं है। सुख का मूल स्त्रोत आध्यात्मिकता है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रवेश कर परिपूर्ण दृष्टि की समीक्षणमय बनाता हुआ आत्मलक्ष्य बनता है वह निश्चय ही परम सुख को प्राप्त करता है।

प्रभावना

(सम्यक्त्व का आठवा आचार)

सारे जगत् मे सार रूप, अनन्य स्वरूप जिसके समान दूसरा कोई रूप नहीं हो सकता है ऐसे वीतराग प्रभु का सस्मरण करने से वीतराग भाव भीतर मे जागृत होते हैं। जिन-जिन तत्त्वों के गुण समक्ष आते हैं उन-उन गुणों को भीतर मे प्रकट करने की लालसा जागृत होती है। जब तक राग रहता है, तब तक बहुत सारे दुर्गुण बहुत सारी कर्म बन्धन की स्थिति आत्मा के साथ सबधित रहती है। जब राग आत्मा से दूर हो जाता है, तब आत्मा पूर्ण स्वतन्त्र होकर वीतराग दशा मे रमण करती है। वीतराग दशा में प्रभु ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को प्रवचन रूप मे संबोधित किया जाता है।

वचन और प्रवचन मे अंतर है। वचन तो सभी बोलते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिये। वचनों का तो कोई विशेष महत्त्व नहीं है। वह एकमात्र वादित्र की भांति ध्वनि वाचक है। जैसे वादित्र बजता है, तो लोग सामान्य रूप से सुन लेते हैं। पर जब घड़ी का घटा लगता है, तब मनुष्य कितने उपयोगपूर्वक व सावधानी से सुनते हैं। आप निर्णय करिये कि महत्त्व वादित्र की आवाज का है या घड़ी के टणकारे का। इसी प्रकार वचन तो वादित्र की तरह हैं और प्रवचन घड़ी के टणकारे की भांति।

एक न्यायाधीश जो परिवार मे रहकर नन्हे-नन्हे बच्चों के साथ बात करता है तब जो वचन वह बोलता है उसका इतना महत्त्व नहीं होता है। लेकिन वही न्यायाधीश जब न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय देता है, तब लोग कितने ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उन वचनों का कितना अधिक महत्त्व होता है। इसी प्रकार भगवान् के वचन जो प्रवचन रूप हैं वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। प्रभु के प्रवचन का जितना-जितना रहस्य सामने आता है उतनी-उतनी मुमुक्षु

आत्माए आह्लादित होकर उसमे अवगाहन करने को उत्सुक रहती हैं। वर्तमान मे अनेक पुस्तके निकल रही हैं, पर उनका उतना महत्त्व नहीं है, जितना ससार मे घट रही घटनाओ का है, जिन्हे देखकर, सुनकर या पढ़कर उसका असर उन देखने, सुनने व पढ़ने वालो के जीवन मे पड़ता है। उसका महत्त्व विशेष है। वीतराग प्रवचन का महत्त्व, कथन की अपेक्षा अनुभव से अधिक किया व जाना जा सकता है।

यह चैतन्य आत्मा जब निर्विकार बनकर अर्थ मे परिपूर्ण शब्दो को निसृत करती है, तब उसमे गूढतम रहस्य परिपूरित रहता है। पर जो सासारिक मनुष्य हैं, वे सभी प्रवचन का श्रवण नहीं कर सकते हैं। जो श्रवण करते हैं, वे भी सिर्फ कर्णों से, सभी हृदय से नहीं सुनते। ऐसे व्यक्ति उसका कुछ भी महत्त्व नहीं जान सकते हैं। पर जो हृदय से श्रवण करते हैं, वे ही इस वीतराग प्ररूपित प्रवचन के महत्त्व का मूल्यांकन कर सकते हैं तथा उससे प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं उनको देखा जाता है कि असर कम रहता है। किन्तु जो कभी-कभी प्रवचन सुनते हैं उनमे कभी चमत्कारिक असर देखने को मिलता है। इससे यह मतलब नहीं कि प्रतिदिन प्रवचन न सुना जाये। सुनने से यत्किंचित् निर्जरा तो होती ही है। पर जैसे नगारे की आवाज को सुनने वाला मन्दिर का कबूतर बिल्कुल नहीं घबराता और उसी थोड़ी सी आवाज से जगल का कबूतर उड़ जाता है। ठीक वैसे ही मन्दिर के कबूतरो की तरह के श्रोताओ के जीवन मे परिवर्तन नहीं होता है, किन्तु जगल के कबूतरो की तरह के व्यक्ति जो कभी-कभी सुनने वाले हैं, उनमे विशेष परिवर्तन देखा जाता है। जिनवाणी तो विस्तृत और व्यापक है। उन सब की बात जाने दीजिये। सिर्फ एक छोटा सा नवकार मंत्र जिसमे अनन्तानन्त तीर्थकरो की वाणी का सार है यदि सच्चे श्रद्धान के साथ उसके अर्थ का अनुसन्धान किया जाये तो मालूम होगा कि यह मंत्र कितना गूढ़ है, रहस्यमय एव चमत्कारी मंत्र है तथा अन्यो को बहुत प्रभावित करने वाला है।

मेरी अनुभवगम्य बात है—स्वर्गीय गुरुदेव ने मुझे करोली गाव फरसने के लिये भेजा। आज्ञा प्राप्त कर मैंने तीन सतों के साथ विहार किया। आहार, पानी दो कोस तक ही चलता (ले जा सकते) है। अत आहार पानी करके आगे बढ़े तो आधा घंटा ही दिन अवशेष था। अत गाव के बाहर पचायत भवन जो प्रासुक था, उसकी एक व्यक्ति से आज्ञा मागी तो उसने कहा कि मैं तो हरिजन हूँ, अत आप यहाँ नहीं ठहर सकेगे। पर जब उसको बताया गया

कि इसमें हमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि यह पचायती मकान है। तब उसने आज्ञा दे दी और हम सब वहीं ठहर गये। कुछ समय के बाद उसको जिज्ञासा हुई और उसने पूछा कि आपके धर्म का मंत्र क्या है। तब उस व्यक्ति को नवकार मन्त्र का स्वरूप बताया तो वह बड़ा प्रभावित हुआ और कहने लगा कि हमने तो जैन धर्म की निन्दा ही निन्दा सुनी है। किन्तु आज आपसे मालूम हुआ कि दुनिया को वास्तविक शान्ति प्रदान करने वाला, यह नवकार मंत्र ही है। हमें ऐसे ही धर्म की आवश्यकता है। इस विषयक मुझे और भी आप ज्ञान प्रदान करियेगा। तब प्रतिक्रमण करने के बाद बहुत सारे भाइयों को लेकर वहां आया। उन सबको मैंने नवकार मन्त्र अर्थ सहित सुनाया। उससे सभी प्रभावित हुए और पाव छूने की अनुमति मागी। तब मैंने कहा कि वैसे तो मैं इसे महत्त्वपूर्ण नहीं मानता। फिर भी छूना चाहो तो मना नहीं है। तब उन्होंने हर्ष के साथ पैर छुए और चले गये। सबके चले जाने के बाद वह हरिजन पुन आया और अपनी वस्तुस्थिति बताने लगा। महाराज मैं 700 गाव के हरिजनों का मुखिया अर्थात् अध्यक्ष हूँ। मैंने आज ही इतना महिमामय मंत्र सुना है। मुझे आप ऐसा धर्म बताओ कि मैं भी आपके चरणों में समर्पित हो जाऊँ। मेरा आपको इतना-सा कहना है कि आप मेरे अधीनस्थ सभी हरिजन भाइयों को यह उपदेश देवे और जो आपके समाज के मुखिया हैं, उन्हें भी समझावे कि वे हमसे छुआछूत नहीं करे। मानवता के नाते मानव रूप में हमारा सत्कार करे, अपमान नहीं। उसके 700 गाव जिसमें उनके जाति भाई रहते थे वहाँ तो मैं गुरु आज्ञा बिना नहीं पहुँच सका, उन्हें उपदेश नहीं दे सका पर वह भाई इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने जीवन को सुसंस्कारित बना लिया।

सज्जनों ! सुख की मृगतृष्णा में दौड़ने वाले लोगों की सुख पाने की समस्या का एक ही समाधान होगा कि वे जैनत्व का सही स्वरूप समझें। जो भौतिकता के रंग में ही अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं उन्हें अध्यात्म में लगावे। यह तो स्पष्ट है कि यदि परम शांति के महाद्वार में प्रवेश करना है तो वह इसी जैन दर्शन के द्वार से ही होगा। अतः समझिये। जैन धर्म में प्रवेश करने के लिए सम्यक-दर्शन सबसे पहले आना आवश्यक है। यदि सम्यक्त्व अवस्था के साथ समतापूर्वक जो व्यक्ति चलता है तो वह अपने जीवन में चमत्कारिक सुखद परिवर्तन ला सकता है।

जितने भी वर्तमान में जैनी हैं वे यदि सम्यक्त्व के आचारों को जीवन में स्थान देकर चलने लगे तो आज भी जैनियों की संख्या बढ़ सकती है। जो

वीतराग वाणी के प्रवचनो पर अटल आस्था रखता है, वह सम्यग्दर्शनी है। उसके आठ आचार हैं। उसमे अन्तिम आठवा आचार है प्रभावना।

प्रवचन प्रभावना कैसे हो ? जैन शासन की प्रभावना अनेक प्रकार से की जा सकती है। दान देकर, सेवा करके, उपदेश देकर आदि अनेक प्रकार से प्रभावना का प्रसंग उपस्थित किया जा सकता है। प्रत्येक धार्मिक वृत्ति वालो को स्वाध्यायादि के माध्यम से भगवान् के प्रवचन का बोध देना भी प्रभावना है। एक प्रसंग है। भोपाल मे डेढ सौ घर पक्के स्थानकवासी के थे। वहा जब मैं गया तब मौढ जाति के अन्य बहुत से लोग व्याख्यान मे आये। कुछ दिनो बाद जब मैं दोपहर मे बैठा था, तब उस मौढ जाति का मुखिया भगवानदास कहने लगा कि मैं जल रहा हू— तब मैंने पूछा कि यह तुम क्या कह रहे हो। तब उसने कहा—आप स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा के शिष्य हो। आप धर्म का प्रचार करने के लिये आये हो, आपका व आपके परिवार साधु समुदाय का जीवन तो बडा ही शुद्ध, निर्मल एव पवित्र हे। पर एक बार पहले भी मैंने देखा कि कुछ सत धर्म प्रचार करने हेतु आये थे। वे माइक मे बोलते थे, तथा बहनो से बिना पुरुष की साक्षी से घण्टो बाते करते रहते। यही नही उन्हे जरा भी अपनी साधु मर्यादा का ख्याल नहीं था। मैंने देखा वे एक बार एक बहिन के कधे पर हाथ रख कर खडे थे। सिनेमा हॉल मे भी उन्हे पकडा। मैं उनके विषय मे क्या कुछ कहू। गुरुदेव, ऐसे साधुओ को देखकर विचार आता है, कि लोगो की धर्म के प्रति कैसे श्रद्धा बने। धर्म प्रचार के नाम पर साधु—मर्यादाए क्यो तोडी जा रही हैं। उस साधु के इस आचरण को देखकर हमने स्थानकवासी धर्म ही छोड दिया। और जो स्थानक बनाया हुआ है, उसमे यज्ञादि कार्य करने लगे हैं। अब हम आपके जीवन से अत्यन्त प्रभावित हैं। आप वहा पधारिये, प्रवचन फरमाइये। हमे नया दिशा निर्देश दीजिये। मैं उनकी भावना देखकर वहा गया। दो प्रवचन भी दिये। उन्होने और रुकने के लिये आग्रह किया पर कल्प की स्थिति पूर्ण हो जाने से आगे रुकने की स्थिति नही बनी। कल्प तोड कर धर्म प्रचार करने से भी एक के बाद एक मर्यादा टूटती जाती है। अत मैंने विहार कर दिया। रास्ते मे जब उन्होने मागलिक सुनी तब वे बोले—गुरुदेव। पहले मैंने अमोलक ऋषिजी का जमाना देखा था। वे अच्छे थे और अब आपको उसी रूप में देख रहा हू।

बन्धुओ । उस एक साधु के गलत आचरण से उन सभी घरो की धर्म के प्रति श्रद्धा विचलित हो गई। प्रभावना की जगह और हानि का प्रसंग आ गया। एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है। वैसे ही उस एक

साधु के गलत आचरण से पूरी साधु समाज बदनाम हो गई।

(आचार्य प्रवर का कल्प पूर्ण हो चुका था। यानी 29 दिन तक उन्होंने साधु मर्यादा का परीक्षण कर उसके बाद वे बोले थे कि आपका जीवन कितना पवित्र है। यह हमने प्रत्यक्ष देखा है।

—सम्पादक

आप लोग धर्म का दिव्य स्वरूप समझे। धर्म से विचलित नहीं बने। बन्धुओ। ऐसी स्थिति में प्रवचन की प्रभावना कैसे क्या हो सकती है। क्योंकि जबकि साधु स्वयं बहुरुपियों की चर्या अपना कर चलता है। समुद्र में ही तूफान आ जाये तो प्रलय होगा ही। वैसे ही साधु जीवन ही दूषित हो जाये तो फिर जिन शासन की प्रभावना कैसे हो सकती है। मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि आज के युग में यह आवश्यक है कि अगर आप महावीर के सच्चे भक्त हैं और जिन शासन की प्रभावना करना चाहते हैं तो साधु-साध्वी के जीवन को पवित्र बनाने में सहयोग दें। यह जिनशासन की सर्वोत्कृष्ट प्रभावना होगी। क्योंकि आप साधुओं के जीवन को पवित्र रखेंगे तो सारा जैन सघ पवित्र रहेगा। यदि साधुओं के जीवन को दूषित करने का प्रयास किया गया, उन्हें गिराने में सहयोग दिया गया, जैसे कि—आप तो बहुत विद्वान हो गये हैं। आप क्रिया छोड़िये। लाउडस्पीकर में बोलिये। प्लेन में यात्र करिये। रात्रि में बहनो के सामने प्रवचन दीजिये। भोजन हम बना के दे देते हैं। पानी के लिये भी क्या परहेज़ करना है। सामान आदि उठाने की क्या जरूरत है। हम आपके साथ भाई रख देते हैं। वह सामान उठा लेगा आदि बातें करके यदि साधु-साध्वियों को इस पवित्र सस्कृति से नीचे गिराने का प्रयास किया गया तो यह प्रभु महावीर की एव जिनशासन की बहुत बड़ी कुप्रभावना होगी। बहुत बड़ा जघन्य अपराध होगा। आप लोग यदि जिनशासन की प्रभावना नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी कुप्रभावना से तो परहेज रखिये। सत जब अपनी मर्यादा में रहकर वीतराग के प्रवचन से जनता को प्रतिबोधित करें, तो कभी भी जैनी स्वयं श्रद्धा से विचलित नहीं हो सकते हैं। यही नहीं अन्य भी कई जैनतर जैनी बन सकते हैं। एक बार का प्रसंग है। देशनोक के भूराजी जब रायपुर चातुर्मास में दर्शनार्थ आ रहे थे। रास्ते में जब रेल में बैठे हुए थे उसी ट्रेन में अन्य-अन्य प्रान्तों के बड़े-बड़े राजकर्मचारी भी बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि तुम कहा जा रहे हो ? उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के दर्शनार्थ जा रहा हूँ। उन्होंने जिज्ञासा की कि तुम्हारे गुरु का क्या स्वरूप है वे कैसे रहते हैं क्या खाते हैं ? जब उन्होंने अपने गुरु की सयमी मर्यादाओं का परिचय दिया तो उन्होंने आश्चर्य करते हुए पूछा—

ऐसी स्थिति में भी तुम्हारे गुरु जीवित हैं ? तब उन्होंने कहा कि जीवित हैं तभी तो मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि समयनिष्ठ साधु जीवन, अतीव महत्त्वपूर्ण जीवन है। अतः उसे मर्यादाओं में सुरक्षित रखा जाय, कारण कि मर्यादाओं को सुरक्षित रखकर ही प्रवचन प्रभावना सम्यक् रूपेण हो सकती है। आपने कपिल केवली का नाम सुना होगा। श्रावस्ती नगरी के जंगल में 500 चोर थे। उनको प्रतिबोध देने के लिये वे कपिल केवली वहाँ पहुँचे। पर चोर क्या जाने कि ये केवली हैं। केवली ही केवली को जान सकता है। गौतम स्वामी को प्रभु महावीर ने कहा कि हे गौतम ! तुम्हें जिन नहीं दिखते हैं। क्योंकि छद्मस्थ जिन को नहीं देख सकता है। सिर्फ अनुमान से जान सकता है। जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें अध्ययन में बताया गया है—

“न हुजिणे अज्जदीसइ, बहुमए दीसई मग्गदीसए।”

चोर केवली प्रभु को नहीं समझ पाये और उन्हें दण्डित करने लगे। यातनाएँ पहुँचाने लगे। तब चोरो का सरदार जो अनुमवी था व उनके तेजोमय प्रशान्त मुखमण्डल की दिव्य आभा को देखकर कहने लगा—रुको ! इन्हें मत मारो। ये महान् विभूति हैं। इनसे कुछ सुनो। तब कपिल केवली ने उत्तराध्ययन सूत्र का आठवाँ अध्ययन सुनाया। उस अध्ययन की गाथाओं का अर्थ गीत रूप में श्रवण कर 500 ही चोर प्रतिबोधित हो गए। यह है प्रवचन की प्रभावना।

प्रभावना करने के अन्य भी कई तरीके हैं। जैसे तपस्या भी प्रवचन प्रभावना का अंग है। पर यह विचारना कि तपस्या में हमारी कोई इहलोक—परलोक और काम भोग आदि के हेतु भौतिक ऐश्वर्य की कामना तो नहीं बनी हुई है। जो तपस्या सिर्फ आत्म-शुद्धि हेतु प्रशस्त कर्म—निर्जरा का ख्याल करके की जाती है, उसी तपस्या से प्रवचन की सम्यक् रूपेण प्रभावना हो सकती है। जो तपस्वी का गुणानुवाद करता है वह भी प्रवचन की प्रभावना करता है।

वीतराग वाणी का अद्भुत ही प्रभाव है कि तपोवन में आत्मार्थी आत्माएँ निरन्तर आगे बढ़ती हैं। तप का कोई कम महत्त्व नहीं है। आत्मशुद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ में भी तप अतीव महत्त्व रखता है। प्राकृतिक चिकित्सा वाले गर्म पानी के आधार से 40-40 दिन के उपवास कराते हैं। सुना है एक व्यक्ति जिसका सारा शरीर इजेक्शनो से दीँधा गया था, उसकी जय प्राकृतिक चिकित्सा की गई, गर्म पानी के आधार पर उपवास कराये गये

तब तेरहवें दिन ही उसके शरीर का विकास मल द्वार से बाहर निकल गया और 40 वें दिन वह एकदम स्वस्थ हो गया। यह है तप का प्रभाव जो कि जैनधर्म में जैन आगमों में विविध भाँति से दर्शाया है।

सथारा भी एक प्रवचन-प्रभावना का विषय है। उनका गुणानुवाद भी प्रभावना का विषय है। अभी-अभी आपने सुना कि भीनासर में सरल स्वमाविनी महासती श्री वल्लभ कवर जी के सथारे का 67 वाँ दिन चल रहा है। जीवन-मरण के क्षेत्र में, दृढ़ता एवं साहस के साथ आगे बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। महासती जी ने आत्म बल का सराहनीय परिचय दिया है। बहुत वर्ष पहले इसी सम्प्रदाय में स्वर्गीय महासती श्री सरदार कवरजी मसा के 62 दिन का सथारा आया था। उसके पहले और अब तक 67 दिन का सथारा सुनने को नहीं मिला। फिर महासती ने 2-3 दिन से तो चौविहार का भी प्रत्याख्यान कर लिया है। अर्थात् पानी भी छोड़ दिया है। यह दृढ़ता भी एक तरह से शासन की अपूर्व प्रभावना है।

शास्त्र के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने से भी प्रवचन की प्रभावना होती है। शास्त्रीय मर्यादानुसार व्याख्यान देना यह भी महान् निर्जरा का काम है। प्रवचन प्रभावना है।

निष्कर्ष यह है कि हम इस प्रकार प्रवचन प्रभावना के विविध आयामों का सम्यकरूपेण ज्ञान करें और यथाशक्ति उन आयामों को जीवन में स्थान देकर प्रवचन की प्रभावना करें। विशाल व्यापक जैन धर्म की उन्नति करें। जैन धर्म के गुणों को दिपावे। ज्यादा कुछ नहीं बना सके तो धर्म-दलाली करें। कृष्ण वासुदेव व श्रेणिक राजा की तरह। सम्यक्त्व के आठों आचारों का दिव्य मंगलमय जो स्वरूप है उसे समझ कर जो भी भव्य मुमुक्षु आत्मा अपनी सम्यक्त्व की भूमिका को उत्तरोत्तर निर्मल बनायेगी, उसका कल्याण सुनिश्चित रूप से होगा। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ।

मोटा उपाश्रय

22-7-85

घाटकोपर बम्बई

सोमवार

आराधना और प्रभावना

परम पिता परमात्मा, परम स्वरूप को संप्राप्त, वीतराग देव ने भव्यात्माओं के लिये जो उपदेश दिया, उस उपदेश में समत्व रूप आत्म हित की बात बतलाई है।

भगवती सूत्र के शतक आठवे में आराधना का प्रकरण आया है। महाप्रभु से गौतम स्वामी ने पूछा कि—

कतिविहाण भते। आराहणा पण्णत्ता ? गोयम्मा।

तिविहा आराहणा पण्णत्ता तज्जहा—नाणाराहणा,

दसणाराहणा, चरित्ताराहणा।

भगवन् ! आराधना कितने प्रकार की कही गई है ? तब महाप्रभु ने फरमाया— गौतम ! भगवती सूत्र 8/10 में आराधना तीन प्रकार की कही गई है। ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना।

“आराध्यते इति आराधना” सामान्य रूप से आराधना का तात्पर्य है, किसी की उपासना करना। अर्थात् उसी के साथ मनसा, वाचा, कर्मणा सयुक्त हो जाना आराधना है। जीवन में जो सौम्य भावनाये बनती हैं उन्हें ही आचरण की भूमिका पर जब उतारा जाता है, तब वे ही भावनाये उस जीवन की महत्त्वपूर्ण आराधना बन जाती हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना को एकरूप कर उन्हें आराधना शब्द से संबोधित किया है।

आराधना करने वाली आत्मा है। उसके असंख्य प्रदेश हैं। जिसके सकोच—विस्तार को समझना भी आवश्यक है। शरीर में जब तक आत्मा है, तब तक वह शरीर सार रूप है। हाथी के शरीर में जो आत्मा है, वही आत्मा ऐसे कर्म बाध लेती है जिससे वह हाथी का शरीर छोड़कर गाय के शरीर में समाहित हो जाती है। हाथी के स्थूल—शरीर में जो असंख्यात आत्मप्रदेश थे,

वे समी हाथी की अपेक्षा छोटे गाय के शरीर में समाहित हो जाते हैं और गाय यदि अशुभ कर्म करे तो वह चीटी के रूप में उत्पन्न होकर अपने असख्यात आत्मप्रदेश को उस चीटी के शरीर में समाहित कर लेती है। यही नहीं, चीटी का जीव मरकर यदि जमीकद में, निगोद में चला जाता है तो उसमें अपने शरीर को अति सक्षिप्त रूप में सर्वात्म-प्रदेशों को सकुचित कर लेता है। और ऐसे निगोद में जाकर अनन्त काल तक भी जन्म-मरण कर सकता है। जमीकद में जीवों की बहुलता बतलाने की एक प्रणाली बतलाई है कि सुई के अग्र भाग पर जमीकद का जितना अंश आवे, उसमें असख्यात प्रतर हैं। उन असख्यात प्रतरों में से प्रत्येक में असख्यात-असख्यात श्रेणियाँ हैं, लाइनें हैं। उन असख्यात श्रेणियों में से प्रत्येक में असख्यात-असख्यात गोले हैं। उन गोलों में से प्रत्येक में असख्यात-असख्यात शरीर हैं, और उन शरीरों में से प्रत्येक में अनन्त-अनन्त जीव हैं।

देखिये जो आत्म-प्रदेश हाथी के शरीर में व्याप्त थे वे ही किस प्रकार निगोद आदि के शरीर में सकुचित हो जाते हैं। यह सकोच-विस्तार आत्म-प्रदेशों में चलता रहता है। तत्त्वार्थ सूत्र के पाचवें अध्ययन में आया है कि—

प्रदेश-सहार-विसर्गाम्या प्रदीपवत्

आत्म प्रदेशों का दीपक के प्रकाश की तरह कर्मों के आवरण से सकोच विस्तार होता रहता है। अर्थात् जैसे 1000 पॉवर का बल्ब हॉल में लगा हुआ है, पर उस पर एक मिट्टी का बर्तन रख दिया जाय तो जो प्रकाश सारे हॉल में फैल रहा था वह सकुचित होकर मिट्टी के बर्तन की परिधि तक ही प्रकाश करेगा। यही स्वरूप आत्मा का है। वह जिस शरीर को प्राप्त करती है उसी शरीर के अनुरूप अपने असख्यात आत्म प्रदेशों का अवगाहन कर लेती है।

यह विषय विस्तार की अपेक्षा रखता है अतः फिलहाल तो संकेत ही कर रहा हूँ। शुभाशुभ कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है पर कर्म करने के बाद जब अशुभकर्म का उपभोग होता है तब वही दुःखी हो जाती है। दुःख को प्राप्त होती हुई अगर वह सम्यक ज्ञान की अवस्था को प्राप्त नहीं है तो और अधिक अशुभ कर्मों का बंध कर लेती है। जैसे मदिरा पीने वाले किसी भाई को मदिरा से होने वाली बेमान अवस्था का ज्ञान कराया जाय तो वह उस समय तो कह देगा कि हा अब मैं मदिरा नहीं पीऊँगा। परन्तु वृत्ति जो चिरकाल से उसकी मदिरा पीने की बन चुकी है उसमें वह कुछ समय बाद

पुन मदिरा पीना चालू कर देगा। उसी प्रकार मानव का भी यही हाल हो रहा है। अनादिकालीन बुरी प्रवृत्तियों में अम्यस्त बनी आत्मा उपदेश श्रवण कर थोड़ी देर तो उन प्रवृत्तियों से विरक्त हो जाती है, पर पुन वे ही प्रवृत्तियाँ चिर-अभ्यास होने से वापस जीवन में चालू हो जाती हैं। जब तक अशुभ कर्मों का जबरदस्त उदय रहता है तब तक उस आत्मा को कितना ही उपदेश दिया जाय तो भी वह उपदेश उसके आचरण का विषय नहीं बन सकता। पचेन्द्रिय अवस्था में रह कर वह यदि क्रूर कर्म करे तो नारकी में भी जा सकती है। श्रोता बन कर व्याख्यान श्रवण कर लेना, ज्ञान हासिल कर लेना और बात है तथा उस ज्ञान को आचरण की भूमि पर उतारना, ज्ञान की आराधना करना और बात है। कर्मों की वृत्तियाँ वैभाविक हैं। उन्हें आत्मा से अपुनर्भाव से अलग किया जा सकता है। आवश्यकता है प्रकृष्ट सत्पुरुषार्थ की।

भगवती सूत्र में जो तीन आराधना बताई गई हैं, वह सम्यग्दर्शन, ज्ञान एव चरित्र के रूप में है। सम्यक्त्व के आठ आचार जो आपने श्रवण किये हैं, उसमें अन्तिम आचार है, प्रभावना। प्रभावना प्रवचन की भी होती है। प्रभावना तप की भी होती है। प्रभावना आचरण की भी होती है। जो मनुष्य अपना सुन्दर आचरण रखता है उसकी प्रतिष्ठा ऐसी जम जाती है कि जिससे वर्तमान में किसी प्रकार की कोई कष्ट की स्थिति जीवन में नहीं आ सकती भले ही प्रारम्भिक अवस्था में उसे कष्टों से सघर्ष भी करना पड़े, पर अपनी सत्यनिष्ठा पर जो दृढ़ रहता है वह कष्ट से अपने अशुभ कर्मों को निर्जित कर समुज्ज्वल भविष्य के कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। उससे स्वयं का जीवन तो सौम्य बनता ही है, अन्यो पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। धर्म प्रभावना का, वह व्यक्ति एक महत्त्वपूर्ण अंग बन जाता है।

एक समय का प्रसंग है—ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा, जब प्रतापगढ़ में विराजमान थे तब पूज्य गुरुदेव ने फरमाया कि जो मनुष्य सत्यनिष्ठा रखते हैं उनके प्रति सभी विश्वास रखते हैं। उनकी प्रतिष्ठा का प्रसंग बनता है, कि उन्हें कभी आर्थिक आदि सकटों का भी मुकाबला नहीं करना पड़ता। यह बात श्रवण कर एक सेठ साहब जो बड़े भव्यात्मा एव हलुकर्मी थे उन्होंने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ले ली और व्यापार की स्थिति से उनके जा कपड़े की दुकान थी, वे उस दुकान में बड़ी सत्यनिष्ठा के साथ अपना व्यापार चलाने लगे। अपने ग्राहकों को कहने लगे कि इस कपड़े की कीमत एक रुपया है, और एक आना का मुनाफा का लेता हूँ। तब ग्राहक की आदत हाती है कीमत कम कराने की तो वहाँ अब गुजाइश ही नहीं रही। अतः

वे अपनी बताई हुई कीमत पर ही अटल रहते। ऐसा करने से एक साल तक उनका व्यापार एकदम बन्द-सा रहा पर वे अपनी सत्यनिष्ठा से विचलित नहीं हुए। उनकी सत्यनिष्ठा पर ग्राहको पर स्वतः ही ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे ग्राहक जो दूसरी दुकानों पर उन्ही कपड़ों की बढी-चढी कीमत श्रवणकर विचार करने लगे, कि इससे तो उस सेठ की दुकान पर कम कीमत में ये ही कपड़े मिल रहे हैं। सभी ग्राहक पुनः उनकी दुकान पर आने लगे और खरीददारी शुरू करने लगे। ग्राहक पूछने लगे कि तुम अपनी एक कीमत पर कैसे स्थिर हो, बाजार में तो बहुत भाव बढ़ गया है। तब सेठ ने कहा कि मैंने जितने रुपये में यह कपड़ा खरीदा है, तदनुसार एक रुपये पर एक आना मुनाफा के हिसाब से ही बेचूंगा अतः मेरे यहाँ कीमत में उतार-चढ़ाव नहीं है। मैंने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा की है उस पर दृढ़ हूँ। यह श्रवण कर सभी ग्राहक इतने प्रमुदित हुए कि सभी कपड़ा वही से लेने लगे। अपने सम्बन्धी दूसरे लोगों को भी कहने लगे कि अमुक सेठ सा की दुकान प्रामाणिक है तब और भी लोग वही पर ही पहुँचने लगे। बाजार की अन्य सभी कपड़ों की दुकानों में व्यापार ठंडा पड़ गया, और उसकी दुकान पर ग्राहकों की सख्या इतनी अधिक बढ़ती गई कि उसका व्यापार बहुत सुन्दर रीति से चलने लगा। यही नहीं, सभी ग्राहक लोग उसकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। अहो जैन धर्म के अनुगामी सेठ सा का जीवन कितना सत्यनिष्ठ है। इस प्रकार जैन-जैनैतर सभी में उसके सौम्य सत्यनिष्ठ आचरण से जैन धर्म की बहुत अधिक प्रभावना हुई। आज बहुत से लोग पतासा, शक्कर इत्यादि बाटकर प्रभावना करने की भावना रखते हैं पर विचार करिये कि उस प्रभावना का उतना मूल्य नहीं है, जितना कि यदि वे ज्ञान की प्रभावना करें, दर्शन की प्रभावना करें।

जैन धर्म की प्रभावना करने वाले बहुत से ऐसे सुज्ञ लोग हैं जो दहेज में भी अन्य-अन्य भौतिक पदार्थ न देकर शास्त्र प्रवचन की पुस्तकें आदि साहित्य देते हैं और धर्म की भावना करते हैं। दान शील ब्रह्मचर्य, मदिरक स्वभाव मधुर भाषीता उनसे भी स्वयं 'आत्मा की शुद्धि' के साथ जैन धर्म की भी प्रभावना होती है। क्योंकि आत्मीय गुणों के प्रकाशन से उसका प्रभाव साधर्मियों पर पड़ता है। पर खेद होता है कि आज दिखावा इतना आ चुका है कि प्रशंसा के भूखे प्रभावना तो बाँटते हैं पर जहाँ कोई साधर्मी की सहायता का प्रसंग सामने आता है तो बहुत विरले ही उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। आज के घनाढ्य व्यक्ति शादी विवाह आदि प्रसंगों पर हजारों रूपयों

के उपहार दे देगे। इन ससारी चीजों से मोह ही बढ़ता है, जो दूसरों को भी कर्मों का बन्ध करवाते हैं। किन्तु जो साहित्य कर्म निर्जरा का, आत्म-शुद्धि और पुण्यार्जन का हेतु है, उससे धर्म की प्रभावना नहीं बत करेगे।

भव्यात्माओ ! आप महाप्रभु महावीर के उपासक हैं, तो जरा उनके द्वारा प्ररूपित धर्म की प्रभावना करना सीखिये। केवल वाहवाही, यशलिप्सा एवं सासारिक प्रपचों में ही रह गए तो आत्म-शुद्धि होने वाली नहीं है। बिना आत्म-शुद्धि के परमात्मा रूप प्रगट नहीं हो सकता। अतः प्रभावना की विविध विधाओं पर ध्यान रखते हुए, यथाशक्ति आचरण की परिधि में उन्हें उतारेगे तो आपका जीवन धन्य बनेगा। इसी भावना के साथ—

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, बम्बई

23-7-85

मंगलवार

स्नात-पवित्र करे आत्मा को ज्ञानालोक से

इस काल चक्र मे चोबीस तीर्थकर भगवन्तो ने इस भू-धरातल को पावन किया था। तीर्थकर केवल-ज्ञान-दर्शन से युक्त होने के बाद समान शक्ति के धारक हो जाते हैं फिर उनमे कोई अन्तर नहीं रहता। शक्ति मे कोई न्यूनता नहीं होती। उनमे एक समान ज्ञान दर्शन, चारित्र, आनन्द एव सुख शक्तिया होती हैं। तीर्थकर देव के वाणी रस को अलग-अलग तरीके से कवि अपनी कविता के माध्यम से अनुगूजित करते हैं।

यह तो बतला दिया गया है कि आत्म-प्रदेशो मे सकोच ओर विस्तार होता है। दीपक के प्रकाश के समान। जब जीव चरम शरीरी बनता है। जिस शरीर से उसे मोक्ष जाना होता है उस शरीर मे मरण अवस्था मे दो तिहाई भाग मे आत्म-प्रदेश घनीभूत हो जाते हैं, जो कि सारे शरीर मे फेले रहते थे। शैलेशीकरण मे आत्म प्रदेश शरीर के प्रत्येक हिस्से से निकल कर पोलार भाग मे इकट्ठे होने के बाद शैलेशीकरण की अवस्था मे आ जाते हैं। शैलपर्वत को कहते हैं जो कभी डिगता नहीं। विचलित कम्पित नहीं होता। मानलो कदाचित् पर्वत तूफान से प्रकम्पित हो भी जाय क्योंकि तीर्थकर महावीर के जन्म के समय उत्सव मनाने के लिये उनको मेरु पर्वत पर ले गये थे। इन्द्र भगवान् की छोटी काया देखकर चिन्तित हो गये थे कि इतना अभिप्रेत किस प्रकार सहन करेगे। पर भगवान् को तो जन्म से ही अवधिज्ञान था जिससे उन्होंने इन्द्र की शका को जानकर निवारण के लिये पेर के अगूठे से पर्वत को हिला दिया। यह जानकर सभी आश्चर्य मे डूब गये। प्रसन्नता का पार न रहा। इससे तीर्थकर की शक्ति का पता चला। इन्द्र की शका का समाधान हो गया। इतनी शक्ति के धारक तीर्थकर जब अन्तिम भव में

शैलीशीभूत बने, तब दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है कि उनके आत्म-प्रदेशों को हिला सके, कम्पित कर सके। ऐसी निष्प्रकम्प आत्मा, अन्त में निर्वाण को प्राप्त कर लेती है, जहां जाने पर वह उसी रूप में अनन्त काल तक रहती हुई शाश्वत सुख का अनुभव करती रहती है।

शाश्वत सुख की अनुभूति उपलब्धि के लिये सम्यग्दर्शन के साथ ही सम्यक् ज्ञानाराधनादि का प्रसंग चल रहा है। यह चिन्तन का विषय है, कि आराधना का अन्तिम फल क्या होगा ? तो सभी यही कहेंगे कि मोक्ष। परन्तु उससे पहले हमारे आत्म प्रदेशों में, मन में जो चंचलता है, मन बाहर की ओर भाग रहा है, आत्म प्रदेश ऊँचे से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर भाग रहे हैं। जिस प्रकार कढ़ाई में उबलता हुआ तेल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार मस्तिष्क के आत्म-प्रदेश पैरों की ओर और पैरों के आत्म-प्रदेश मस्तिष्क की ओर चलते रहते हैं।

जिसका कारण है—आठ कर्म और इनके पैदा होने में निमित्त तीन मन, वचन, काया की अप्रशस्त प्रवृत्ति। सबसे पहले जिन कारणों से कर्म बढ़ते हैं, उन्हें रोको। बाहर से लगता है कि शरीर पाप कर्म कर रहा है, पर यह मालूम है कि यह स्वतः कुछ भी नहीं करता है। उससे करवाया जा रहा है। वह तो आज्ञा का पालक है। विचार करना है कि भावना कहाँ पैदा होती है मन में, मस्तिष्क में ? शरीर को तो जैसी आज्ञा होती है, तदनुसार उसमें हलचल हो जाती है। वैसे लोग कहते हैं कि शरीर चल कर आया, पर वास्तव में मन चलकर आया है। शरीर तो मन का वाहन है। आप कहते हैं कि कार आ गई पर क्या वास्तव में कार चलकर आ सकती है। नहीं। कार तो आप चला रहे हैं। आप ड्राइवर हैं। वह तो साधन मात्र है। वैसे ही आत्मा की कार शरीर है एव ड्राइवर मन है। वही कार को चलाता है। मन भी अकेला कुछ नहीं करता। वह भी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर से कर्म होता है। वह मन कशता है और मन को भी आत्मा कर्म कराती है। यह साकल जुड़ी है। उसको ठीक करने के लिए जीवन को समझने का प्रसंग है। पर किस प्रकार ? सम्यग्ज्ञान से ज्ञान के बाधक तत्त्वों को रोकने का प्रसंग है। मनुष्य अन्दर आने की कोशिश करता है पर दरवाजा बन्द है तो जब तक वह दरवाजा बन्द होने का कारण एव उसको खोलने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक वह न तो भीतर जा सकेगा न बाहर आ सकेगा। ज्ञान तो प्रकट होने की कोशिश करता है पर रास्ता बन्द है, क्योंकि दीवार का अवरोध है। पूर्वजन्म के ज्ञानावरणीयादि कर्मों ने आकर ज्ञान को आवृत्त कर दिया है। वे हटे तभी ज्ञान प्रकट हो

सकता है। ज्ञान को प्रकट करने के लिये यह जान ले कि इसके बाधक कारण क्या हैं, और उन्हें कैसे दूर किया जाय ? सम्यक्ज्ञान के जो आचार हैं उन्हें जानना आवश्यक है। तभी हम कर्मों के आश्रय को रोककर बद्ध कर्म का आवरण हटा पायेंगे। ज्ञानावरणीय कर्म, आयु कर्म बाधना मनुष्य के हाथ की बात है और वह उसे तोड़ भी सकता है, पर अज्ञान अधिकार में रहकर नहीं।

एक रूपक है कि एक व्यक्ति आखों से देख सकता है, पर वह कमरे में जाकर द्वार बंद कर दे, और बिस्तर पर रजाई ओढ़कर सो जाय और फिर विचार करे कि मैं देखू तो क्या वह देख सकेगा ? चाहे आखें खुली हो या बन्द, आगे रजाई का आवरण है। वहा वह देखने की कोशिश भी करे और रजाई को भी ओढ़े तो कभी भी देख नहीं सकेगा। जब तक रजाई नहीं हटेगी तब तक नहीं देख सकता। यदि रजाई हटाकर दरवाजा खोलकर बाहर आ जाएगा तभी प्रकाश देख सकेगा। प्रकाश तो है पर जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक न तो बाहर जा पाएगा, और न प्रकाश के दर्शन ही हो पायेगा। इसी तरह ज्ञानावरणीय कर्म को रजाई की तरह ओढ़ लिया है। इसी कारण ज्ञान नहीं होता। इसलिये ज्ञान आवरण का रोकना चाहिये। ज्ञान, ज्ञानी पर द्वेष करने से, दुश्मनी करने से, इस प्रकार की ज्ञानी की आशातना करने से, ज्ञान के साधनों की तोड़फोड़ करने से, ज्ञान जिनसे सीखा उनके नाम का गोपन करने से ज्ञानावरणीय कर्म बधता है, कोई माता सोचे कि उसका बालक ज्ञान नहीं करे, अतः जब वह पढ़ने लगता है तो वह कभी किताबें छिपा देती, कभी उसे दूसरा काम सौंप देती है। इस तरह वह कुछ-न-कुछ अवरोध पैदा करती है, जिससे बालक को ज्ञान न होने पाए। इस तरह वह माता ज्ञानावरणीय कर्मों का बन्ध कर लेती है। अतः जिनको ज्ञान पैदा करना है, उन्हें इन कारणों को छोड़ना चाहिये। जब ज्ञानावरणीय कर्म बन्ध जाता है तो कभी-कभी बहुत परिश्रम करने पर भी ज्ञान का उपार्जन नहीं हो पाता। लेकिन जब व्यक्ति सत्पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ता है तो एक-न-एक दिन साधना ससिद्धि प्राप्त कर लेता है। उदाहरणार्थ एक साधु गाथा याद कर रहे थे जोर-जोर से। पर याद नहीं हो पा रही थी तब आस-पास के लोग हसते हुए निकल गये कि एक गाथा नहीं याद कर पा रहा है तो यह साधु आगे क्या करेगा। यह सुन उन्हें खेद होता। वे सोचते कि अहा। ये सब मेरी कितनी हसी उड़ा रहे हैं। बहुत दुःख करते थे, पर जब दूसरे व्यक्ति प्रशंसा करते कि उहो कितने पुरुषार्थी हैं। कितनी मेहनत से याद कर रहे हैं, तो वे अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न भी हो जाते। इस तरह निन्दा से नाराज और प्रशंसा

से प्रसन्न होना, उनकी प्रवृत्ति बन गई। एक बार वे गुरुदेव के पास पहुँचे और कहा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे याद नहीं होता। लोग मेरा उपहास करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि तुमने पूर्व भव में किसी को अन्तराय दी होगी। ज्ञान के साधनों का तिरस्कार किया होगा। ज्ञानी की आशातना की होगी। ज्ञान उपार्जन करते समय किसी को सहायता नहीं दी होगी। जिनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनका अपमान किया होगा। नाम का गोपन किया होगा। इसी कारण तुम्हें ज्ञान याद करने में इतनी कठिनाई हो रही है। गुरुदेव की बात सुनकर वह कहने लगा, अब वर्तमान में क्या करूँ ? तो गुरुदेव ने कहा—प्रतिज्ञा करो। किसी के भी ज्ञान अर्पण करने में अन्तराय नहीं दोगे और ज्ञानी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखोगे। साथ ही प्रतिज्ञा करो कोई निन्दा करेगा तो दुखी नहीं बनोगे। कोई प्रशंसा करेगा तो खुश नहीं होवोगे। गुरुदेव ने कहा—‘मा रुष मा तुष’ इस समभाव का तुम आचरण अपना लो और पुरुषार्थ को अपना लो। गुरुदेव के अमृतामय उपदेश को उसने दृढता के साथ धारण किया, और उसी के अनुसार वर्तन करने लगा। मा तुष, मा रुष तो याद नहीं रहा, पर इतना याद रहा कि माष तुष। लेकिन इसके अर्थ को उन्होंने जीवन में अच्छी तरह उतार लिया। उनके अशुद्ध उच्चारण से हसते भी, तो भी वे ‘समो निदा पससासु’ के सिद्धान्त को जीवन में रमा लेने से सब समभाव से सह लेते, चमत्कार हुआ महाप्रभु के एक वाक्य को जीवन में उतार लेने मात्र से। उन साधु को केवलज्ञान, केवलदर्शन हो गया। उनके ज्ञानावरक घनघाती कर्म नष्ट हो गये। एक गाथा तो याद नहीं हो पाई, पर वे उसकी साधना से पूरे विश्व दृष्टा बन गये।

बन्धुओ ! यदि सम्यक्ज्ञान का उपार्जन कर जीवन का चरम लक्ष्य ससिद्ध करना है तो ज्ञान के आचारों का बोध प्राप्त करे। ज्ञानावरणीय कर्म बध कराने वाले वैभाविक प्रवृत्तियों से हटने का पुरुषार्थ करे। अपने आपको समभाव में रमण करावे तो एक—न—एक दिन जीवन में ज्ञान का अभिनव आलोक विकसित होगा, जिससे सदासदा के लिए अज्ञान अधकार भाग जाएगा, परिपूर्ण ज्ञानी आत्मा परिपूर्ण दृष्टा बन जायेगी।

ज्ञान के परिपूर्ण आवरण तोड़ने के लिए मोह को दूर करना प्रथम आवश्यक है, क्योंकि मोह उसकी मूल जड़ है, जड़ मूल के साथ मोह के उखड़ते ही ज्ञानावरणीय कर्म भी नष्ट हो जायेगा। आत्मा ज्ञान के अलौकिक प्रकाश में स्नात हो जायेगी।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

24 7 85
बुधवार

सम्यक्-ज्ञान
(वैचारिक जीवन जीने की कला)

आठ-आचार

- ☐ कालाचार
- ☐ विनयाचार
- ☐ बहुमानाचार
- ☐ उपधानाचार
- ☐ अनिह्वाचार
- ☐ व्यजनाचार
- ☐ अर्थाचार
- ☐ तदुभयाचार

कालाचार

(सम्यक् ज्ञान का प्रथम आचार)

तीर्थंकर महापुरुषों का मनुष्य जीवन पर इतना अधिक उपकार है कि उस उपकार का प्रत्युपकार चुकाना बहुत ही कठिन है। उन्होंने प्राणी मात्र पर कितनी परम कृपा दृष्टि बरसाई और सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिये उपदेश दिया कि जो जीवन आज जी रहे हैं, वह जीवन शरीर पिंड के साथ ससार अवस्था में रहा हुआ है। सिद्धात्मा में एक भी शरीर नहीं रहता है। वर्तमान में यहाँ पर मनुष्य के औदारिक, तैजस और कर्मण तीन शरीर हैं।

व्यक्ति जो जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, वह दो रूप में है। एक शरीर की दृष्टि से और दूसरा आत्मा की दृष्टि से अर्थात् शरीर और आत्मा की सहावस्थान स्थिति से ही यह जीवन चलता है। उसी को जीवन की सज्ञा दी जाती है। दोनों में से एक की भी कमी हो तो उसे जीवन नहीं कहा जा सकता है। शरीर की सुरक्षा के लिए मनुष्य शरीर को भोजन देता है, उसके तीन माध्यम हैं, पानी, अन्न और हवा। यदि ज्ञानी है तो वह शरीर को ये तीनों चीजें आध्यात्मिक साधना के लिये देता है और अज्ञानी है तो वह ये तीनों चीजें सिर्फ इहलौकिक सुख का उपभोग करने की दृष्टि से देता है। यह ज्ञानी और अज्ञानी का छोटा-सा अन्तर है। यदि शरीर को भोजन न दिया जाय तो कितने समय तक शरीर का संयोग रह सकता है। पानी के अभाव में व्यक्ति 14 दिन निकाल सकता है और ऐसा सुना है कि अन्न के बिना तो आज कई लम्बी तपश्चर्या हो रही है। अन्न खुराक है। पानी उसे पचाने में मददगार है और हवा प्राणों की सुरक्षा में सहायक बनती है। जिस पुरुष को यह विश्वास हो जाता है कि ये तीनों तत्त्व लेने से जीवन सुरक्षित रह सकता है, वही इन तीनों को ग्रहण करता है। जब प्यास और भूख दोनों हैं तो पहले वह पानी ग्रहण करेगा और बाद में अन्न। ठीक वैसे ही शरीर को

खुराक देने तक ही आप सीमित न रहे, प्रत्युत जीवन के दो मुख्य अंग हैं, इसका ख्याल रखे।

आत्मा को खुराक देने के लिये आप क्या कुछ सोच रहे हैं ? आत्मा की खुराक शरीर की खुराक से भिन्न है। आत्मा का पानी, आत्मा का खाद्य पदार्थ और आत्मा के लिये हवा कुछ और ही प्रकार की है। इसके लिये ही आपको वीतराग वाणी श्रवण कराई जा रही है। आत्मा की शक्ति, आत्मा का शुद्ध स्वरूप अधिक से अधिक पुष्ट अवस्था को प्राप्त होता जाय, ऐसी सुसाधना रूप खुराक इसको नित्य प्रतिदिन खिलाई जाय तथा सम्यग्ज्ञान रूपी पानी पिलाया जाय। साधना के साथ यदि आत्मा को सम्यक्ज्ञान रूपी पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक आत्म-साधना में निखार नहीं आ सकता। अतः जैसा श्रद्धान किया, उसके अनुरूप आत्मा को खुराक भी दी जाय। आत्मा को बराबर योग्य खुराक प्राप्त होती रहे, इसका ख्याल रखे।

शास्त्र जो पुस्तको में अक्षर रूप से समाहित हैं ये मात्र अक्षर ही परिपूर्ण रूप से आगम नहीं हैं। वे तो सिर्फ निमित्त हैं। उन अक्षरों को पढ़कर आगम ज्ञान अर्थात् आध्यात्मिक ज्ञानादि प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान की खुराक देने के लिये सर्वप्रथम आगमों का अध्ययन करे। जैसे शैलडी के टुकड़े के भीतर ही उसका रस रहा हुआ है ठीक वैसे ही जो यह पुस्तको में अक्षर रूप श्रुत निहित हैं उसी में आध्यात्मिक आदि ज्ञान का रस भी भरा हुआ है। अतः अपने ज्ञानाचार का निर्वाह करने हेतु सर्वप्रथम अपने जीवन में स्वाध्याय की सम्यक् प्रणाली अपनाये। जो लिपि आज हमारे सामने अर्ध मागधी भाषा में निबद्ध है, वह सभी के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्ध मागधी भाषा को देव भाषा भी कहते हैं। आपको विशिष्ट श्रुतरूप ज्ञानरूपी पानी को पीने के लिये अनाचार का स्वरूप समझना अतीव आवश्यक है। उसके आठ भेद हैं। उनमें सर्वप्रथम भेद है कलाचार। जिस समय स्वाध्याय का काल है, उस समय ही स्वाध्याय करना है और जो काल स्वाध्याय का नहीं है उस समय स्वाध्याय नहीं करना। आगमों का अध्येता, विज्ञाता स्वाध्याय-अस्वाध्याय के काल का पूरा-पूरा ख्याल रखे। शास्त्र दो तरह के हैं, कालिक और उत्कालिक। कालिक सूत्र का स्वाध्याय दिन के वक्त में प्रथम और अन्तिम प्रहर में ही किया जाय और सूर्यास्त आदि के अनिश्चित काल में नहीं।

शास्त्र में वर्णन आता है कि साधु प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते थे दूसरे प्रहर में ध्यान, तीसरे प्रहर में गोचरी और चौथे प्रहर में स्वाध्याय। और यही क्रम रात्रि में भी बताया है। सिर्फ तीसरे प्रहर में गोचरी की जगह निद्रा लेना कहा है। परन्तु यह कार्यक्रम हर समय लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस क्षेत्र में गोचरी का जो काल हो, उसी काल में गोचरी करने का भी शास्त्र में विधान है। जैसे कि दशवैकालिक सूत्र के पाचवे अध्ययन की चौथी गाथा में बतलाया है—

कालेण निक्खमे भिक्खू, कालेण य पडिक्कमे।

अकाल च विवज्जित्ता, काले काल समायरे॥

अतः द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से ही यह सारी शास्त्रीय विधि लागू होती है। शास्त्रकारों ने दिन के चारों प्रहरों में से विहार करने का किसी भी प्रहर में नहीं बतलाया, जबकि आगमों में साधु के लिये नव कल्पी विहार का विधान है तो वह विहार कब करे ? अतः स्पष्ट है कि विहार के समय स्वाध्यायादि कार्यक्रम गौण करें। इस प्रकार करने से कल्प मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं होता। शास्त्र में साधक को सकेत दिया है—

काले काल समायरे” यह सूत्र साधक को आह्वान कर रहा है कि हे साधक ! जिस कार्य का जो समय हो, वही कार्य उस समय करना योग्य है। अर्थात् जिस क्षेत्र में गृहस्थी के घर जिस समय भोजन बनता है, उसी समय साधक गोचरी के लिए जा सकता है। कई लोग कहते हैं, कि साधु के लिये तो सिर्फ एक टाइम भोजन करने का शास्त्र में विधान है, पर उनका यह कथन सार्वकालिक नहीं है। शास्त्र में साधु के लिये यदि एक वक्त ही भोजन करने का विधान होता तो भगवती सूत्र में ऐसा उल्लेख क्यों आता कि

साधु पहले प्रहर का आहार—पानी चौथे प्रहर में नहीं भोगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैसी—जैसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से शास्त्रीय मर्यादानुसार अनुकूलता होवे, उसी प्रकार साधु अपना आहारादि कार्य करता हुआ, स्वाध्याय के काल का ध्यान रख कर स्वाध्याय करे। क्योंकि अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करने पर उस समय यदि आकाश मार्ग से देवों का गमनागमन हो रहा हो तो जो स्वाध्याय प्रेमी सम्यग्दृष्टि देव होते हैं वे कष्ट तो नहीं देते हैं किन्तु किसी न किसी रूप में अस्वाध्याय का सकेत करा देते हैं। पर जो मिथ्यादृष्टि देव होते हैं वे अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने वाले पर उपद्रव भी कर सकते हैं।

अतः ज्ञानाचार के पहले आचार कालाचार का बोध प्राप्त कर विवेक रखना आवश्यक है।

एक महात्मा, सध्या के समय प्रतिक्रमण करने बाद आकाश की प्रतिलेखना करके स्वाध्याय करने के लिये बैठे, पर वे स्वाध्याय करते हुए इतने आत्मविभोर बन गए कि शब्द-उच्चारण रूप स्वाध्याय का काल परिपूर्ण हो गया, उसका यह ध्यान ही नहीं रहा अतः अकाल में भी स्वाध्याय करते रहे। उस समय एक सम्यग्दृष्टि देव आकाश मार्ग से जा रहा था। उसका उपयोग उस तरफ लगा और विचार किया कि ये साधु प्रशस्त भावों से स्वाध्याय तो कर रहे हैं, पर अस्वाध्याय काल आ गया है, इसका इन्हें ध्यान नहीं है। कहीं मिथ्यादृष्टि देव इन पर प्रकुपित होकर कष्ट न दे, इससे पूर्व इन्हें सकेत कर देना चाहिये। यह सोचकर वह देव उन्हें प्रतिबोध देने हेतु अहीर का रूप बनाकर दही बेचने की दृष्टि से जोर-जोर से उस साधक के उपाश्रय के नीचे गुजरते हुए आवाज लगाने लगा। दधि लो दधि लो इत्यादि। ये शब्द श्रवण कर वे साधक बीच में स्वाध्याय रोक कर उस अहीर को कहने लगे-अरे अभी तो सभी लोग सोये हुए हैं। तुम्हारा दही कौन खरीदेगा ? इतने जोर-जोर से क्यों बोल रहे हो, क्या यह कोई अभी दही बेचने का समय है ? तब देव ने प्रत्युत्तर में कहा कि महाराज ! यह ठीक है कि अभी दही बेचने का समय तो नहीं है पर मैं आपको पूछता हूँ कि क्या अभी स्वाध्याय करने का समय है ? यह बात सुनते ही वह साधु एकदम चौंका और समय का ख्याल किया, तब उसे पता चला कि “अहो मैं अस्वाध्याय काल में भी स्वाध्याय कर रहा हूँ। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी।” बड़ी सरलतापूर्वक वे साधक अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, और उस देव का बड़े नम्र शब्दों से आभार मानते हैं।

बन्धुआ ! जो सरल होता है, और सरलतापूर्वक अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही अपनी आध्यात्मिक स्थिति को सुरक्षित रख सकता है। साम्प्रत में उल्लेख आया है कि एक चक्रवर्ती महाराज छ खण्ड का राज्य छोड़कर मुनि बन जाय और यदि उनका कुछ गलती हो जाय, तब उनकी उपासना करने की यदि उन्हें प्रतिपाद्य देव तो भी उनका कर्तव्य है कि वे अहं न करके उस दासी का उपकार मानते हुए सरलतापूर्वक अपनी गलती का स्वीकार कर स्विकार कर प्रार्थयित, आलोचना पश्चात्ताप कर लें।

बन्धुओ ! ज्ञान की प्यास शांत हो सके इसके लिए ज्ञान की वास्तविक स्थिति जीवन में लाने के लिए कालाचार आदि ज्ञान के सभी आचारों का स्वरूप समझना है। कालाचार का स्वरूप सम्यक्तया समझकर शास्त्र में जिस समय जिस आगम का स्वाध्याय करने का विधान आया है, उस समय अस्वाध्याय के सारे बोलों का ख्याल रखते हुए चिन्तन मनन पूर्वक स्वाध्याय करे तो जरूर आप आध्यात्मिक ज्ञान की खुराक आत्मा को बराबर देते हुए आत्मिक शक्तियों को पुष्ट बना सकेंगे। इन्हीं मंगलमय शुभ भावों के साथ—

मोटा उपाश्रय

25 7 85

घाटकोंपर बम्बई

गुरुवार

ज्ञान हो पर अनुभूति के साथ

वीतराग देव की पवित्र वाणी का रसास्वादन भव्य मुमुक्षु जन प्रतिदिन कर रहे हैं। यह वाणी ही ऐसी है कि इस वाणी को यदि जीवन में उतारने का प्रसंग आ जाय तो आत्मा की जितनी भी दुःखमय अवस्थाएँ हैं, वे सभी समाप्त हो सकती हैं।

प्रत्येक ससारी आत्मा दुःख की अनुभूतियाँ कर रही हैं, पर सबसे अधिक दुःख मृत्यु के समय में होता है। मृत्यु कोई नहीं चाहता। मृत्यु का नाम सुनते ही कपकपी छूट जाती है। जन्म लेते समय भी दुःख होता है, पर वह अवस्था अबोध होने से, उस समय दुःख की विशेष अनुभूति नहीं हो पाती है, पर मृत्यु का नाम श्रवण करते ही जो दुःखद अनुभूति होती है, वह जन्म के समय होने वाले दुःख से बहुत अधिक है। जन्म और मृत्यु ये दोनों ही अवस्थाएँ आत्मा को, किस कारण से होती हैं, इस विषय में शास्त्रकार कहते हैं, कि यदि तुम्हें जन्म लेने की इच्छा न हो, सदा-सदा के लिए आनन्दमय स्थिति को प्राप्त करना हो तो अन्य को जन्म मत दो। जो दूसरों को जन्म देता है, वह स्वयं जन्म ग्रहण करता है, तथा जो अन्यो को मारता है (आसक्ति पूर्व) कषायपूर्वक तो वह अत्यधिक जन्म-मरण की परम्परा को बढ़ाता है।

आचाराग सूत्र में कहा है कि जो मनुष्य पृथ्वीकायादि षट्काय के जीवों को मारता है, उनका हनन करता है, वह अपनी जन्ममरण की परम्परा बढ़ाता है। मनुष्य पृथ्वीकाय के जीवों का हनन कैसे करता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझलो, कोई मनुष्य अपने मकान की नींव खुदवा रहा है, तो वहाँ असंख्य पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा का प्रसंग बनता है। यदि कोई कहे कि यह कार्य तो मजदूर करता है अतः सारा पाप उसे लगेगा, पर उसका यह मानना गलत है कारण कि वह मजदूर तो लाचारीवश कर रहा

है अतः उसको कम पाप लगता है पर जो करा रहा है आदेश दे रहा है, उसे विशेष पाप लगता है। जैसे—सेठ मुनीम से बहीखाता का काम कराता है, पर यदि कभी उसकी गलती पकड़ली जाती है तो सारा दण्ड मुनीम भोगता है या सेठ ? उत्तर होगा सेठ। इसी प्रकार नींव आप मजदूर से खुदवा रहे हैं पर पाप सिर्फ मजदूर को ही नहीं लग रहा है, मजदूर से विशेष पाप आपको लग रहा है। पर खेद होता है, कि आज के युग में जो पंच महाव्रत— धारी साधु कहलाते हैं, छ काया के रक्षक माने जाते हैं, उनमें भी कई छ काया के जीवों की हिस्सा में भाग ले रहे हैं। कई प्रसंग ऐसे सुनने में आ रहे हैं, कि साधु स्वयं नींव खोदना आदि—आदि कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैं। भले वो स्थानक बनाने का कार्य हो या फिर सार्वजनिक धर्मशाला, हॉस्पिटल, स्कूल आदि किसी भी मकान का किसी भी नाम से निर्माण कार्य हो। सभी में हिस्सा तो होती ही है। जिसका साधु के लिये सर्वथा त्याग होता है, वह तो अपनी सीमा में रहकर दान, शील, तप, भावना का उपदेश दे सकता है, बाकी आरम्भ—जनक कार्यों में सहभागी बनना उसके लिये कतई अभीष्ट नहीं है।

बन्धुओं ! व्याख्यान के प्रसंग से भी स्वाध्याय का प्रसंग उपस्थित होता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि हिस्सा करने वाले प्राणी भी स्वाध्याय में सलग्न बन पश्चाताप की स्थिति से अपनी असख्य जन्ममरण की श्रृंखला तोड़ सकते हैं। श्रावक सोचें कि मेरा भी वह दिन धन्य होगा, जब मैं भी समस्त सासारिक प्रपंच छोड़कर अणगरा प्रवृत्ति को अगीकार करूंगा। ऐसी भावना भाते हुए भी आप अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय करने से अत्यधिक लाभ की उपलब्धि हो सकती है। जब भगवान् से पूछा गया कि स्वाध्याय करने से क्या लाभ है ? तब प्रभु ने फरमाया कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा होती है। उत्तराध्ययन सूत्र के 29 वे अध्ययन में बतलाया है—

‘सज्ज्ञाएण भते। जीवे कि जणयइ ?

सज्ज्ञाएण नाणावरणिज्ज कम्म खवेइ।

स्वाध्याय भी दो प्रकार का है—एक तो शास्त्रीय स्वाध्याय, पुस्तक के माध्यम से किया जाने वाला। दूसरा है ‘स्वास्मिन् अध्याय इति स्वाध्याय अर्थात् अपना चिन्तन करने वाला स्वाध्याय। आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, इससे भी निर्जरा होती है। पर स्वाध्याय के बाद ध्यान यदि आप करते हैं तो वह ध्यानरूपी स्वाध्याय अक्षरीय स्वाध्याय का रस लेने का एक

अत्युत्तम साधन बनता है। यह एक प्रकार की अनुप्रेक्षा है, अनुप्रेक्षा का तात्पर्य गइराई से अर्थ का एव स्वयं का चिन्तन मनन करना, इससे स्वयं के जीवन की स्वाध्याय होती है। स्व के अध्याय का प्रसंग उपस्थित होता है। यह स्वाध्याय का दूसरा प्रकार है।

आप आधा घटा पुस्तक से स्वाध्याय करे तो आधा घटा ध्यान रूपी स्वाध्याय अवश्य करे। पुस्तकीय स्वाध्याय भी आवश्यक है, पर उसका रस लेने के लिए आत्मरमण की स्थिति से ध्यान करना अतीव उपयोगी होगा। ध्यान रूपी स्वाध्याय में स्व का अध्ययन करते समय चिन्तन यह करे कि हम बहुत लम्बे समय से अशुद्ध विभाव के साथ रमण कर रहे हैं, पर अब सम्यक्त्व के साथ स्वभाव से अपना सम्बन्ध स्थापित करे। आत्म शक्तियों को निरन्त वृद्धिगत करते हुए चेतन के भेद विज्ञान से आत्मान्मुखी बने। स्वयं के जीवन का समीक्षण करे कि मेरा जीवन किस ढंग से चल रहा है। मैं जन्म मरण की श्रृंखला बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ ? यदि पारिवारिक आसक्ति एवं धन वैभव की तृष्णा में ही जिन्दगी व्यतीत कर दूँगा, तो अवश्य ही मेरी भव-श्रृंखला बढ़ जाएगी। अतः इसे तोड़ने के लिए स्वाध्याय, स्व का चिन्तन करना आवश्यक है।

आज व्यक्ति अक्षरीय ज्ञान प्राप्त कर बड़ी डिग्रियाँ तो प्राप्त कर रहा है, पर स्व के ज्ञान के अभाव में कितनी हास्यास्पद स्थिति जीवन में बन जाती है, इसे आप कथानक के माध्यम से समझे।

प्राचीन काल में काशी के विश्वविद्यालय में बहुत से विद्यार्थी पढ़ते थे। एक गाँव का विद्यार्थी भी वहाँ पढ़ने आया। वह वहाँ का सारा अध्ययन बड़ी लगनपूर्वक करके उत्तीर्ण हो गया। तत्पश्चात् उसने अपने माता-पिता को समाचार प्रेषित किये कि 'मेरा विद्याध्ययन पूर्ण हो गया है, मैं आ रहा हूँ। मुझे लेने के लिए आप जल्दी ही आना।' सारे गाँव वालों को यह सूचना जब मिली कि अमुक का लड़का विद्वान् बन पंडित की पदवी को पाकर काशी से आ रहा है तो सभी गाँव वाले उत्सुकतापूर्वक उसके स्वागत की तैयारी करने लगे। इधर वे पंडितजी अपने गाँव के बाहर पहुँचकर, गाँव वाले लोग, जो स्वागत करने के लिए आने वाले हैं, उनकी प्रतीक्षा करने हेतु एक वृक्ष की छाया में बैठ गये। तभी चार बहिनें जो पनघट पर पानी भरने के लिए आईं, व परस्पर बात करने लगीं उन्हीं पंडितजी के विषय में, जो काशी से पढ़कर आये हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। वे अनुभवी बहिनें परस्पर कहने लगीं

कि ये पंडितजी काशी से पढ़कर भले ही आये हैं, पर लगता ऐसा है कि सिर्फ इन्होंने अक्षरीय ज्ञान ही प्राप्त किया है। कहावत के अनुसार इन्होंने पढ़ा है पर गुना नहीं है।

अपनी इस अनुभूति का साक्षात्कार करने हेतु वे बहिने उनके पास पहुँची और इधर-उधर की बातें करती हुई बोली— पंडितजी ! आप तो पढ़ लिख करके आ गये, पर क्या कहूँ ? पंडितजी ने पूछा—क्यों क्या बात हुई ? कहो—कहो जल्दी कहो। तब वे बहिने कहने लगीं—पंडित साहब क्या कहूँ। कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। पंडितजी बोले अरे बहिनों ! आप सकोच क्यों कर रही हो ? जो कुछ भी है, साफ—साफ कह दो। मैं जानने के लिए अत्यन्त उत्सुक हूँ। तब वे बहिने बोली—पंडित साहब आप तो

काशी पढ़ने के लिए गये थे, पर पीछे से आपकी पड़ितानीजी । पुन कहती—कहती रूक गई तो पंडितजी झुझलाते हुए कहने लगे— अरे तुम चुप क्यों हो गई, कहो ना पड़ितानीजी को क्या हुआ ? पंडितजी आपकी पड़ितानीजी अर्थात् आपकी धर्मपत्नी विधवा हो गई। ज्योंही यह बात पंडितजी ने सुनी तो वे बड़े दुःखी दिल होकर फूट—फूट कर रोने लगे। उनको रोते देख उन बहिनों को बड़ी जोर से हसी आने लगी, पर बड़ी मुश्किल से हसी रोककर पंडितजी को ढाढस बघाने लगी। कहने लगी कि पंडित सा । अब रोने से क्या होने वाला है, जो होना था सो हो गया। आप चुप रहिये और चलिये घर की तरफ पर पंडितजी के अश्रुओं का निर्झर बंद नहीं हुआ और इधर परिवार वाले तथा गाँव के सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए वहाँ आ पहुँचे थे। वे बहिनें जिन्होंने बड़ी मुश्किल से हसी रोक रखी थी, उस भीड़ का लाभ उठाते हुए वहाँ से नौ दो ग्यारह हो गई। इधर परिवार वाले और गाँव वाले सभी सदस्यों ने उन पंडित साहब को इस प्रकार जोर—जोर से रोते देखकर अनुमान लगाया कि शायद किसी “गमी” के समाचार इन्हें मिले हैं, इसलिये ये इस तरह रो रहे हैं। वे सभी लोग भी रीतिरिवाज के अनुसार पंडित सा के रोने में साथ देने लगे और सभी रोते—राते घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद भी बहुत देर तक रोने का कार्यक्रम चलता रहा। आखिर रोते—रोते पंडित सा, जब कुछ चुप हुए तो सभी ने पूछा कि क्या हुआ पंडित साहब। किनकी मृत्यु के समाचार मिले हैं आपको ? तब पंडित साहब ने आश्चर्यपूर्वक कहा कि किसकी मृत्यु ? अरे ! आप गाँव रहते हो, फिर भी आपको पता नहीं ? बेचारी पड़ितानीजी विधवा हो गई। यह सुन कर सभी लोग एक साथ खिलखिलाकर हस पड़े और उनकी विधवा बहिन जो अपने

भैया का स्वागत करने के लिए आई हुई थी, कहने लगी कि वाह भाई वाह ! आपने भी खूब अपनी हसी करवाई । अरे ! आपके रहते हुए मेरी भाभी विधवा कैसे हो सकती है ? तभी पंडितजी जो काशी से पढ लिखकर विद्वान बनकर आये थे, तर्क देते हुए कहने लगे ओह ! तुम भी कैसी बात करती हो ? मेरे रहते हुए तुम्हारी भाभी "विधवा" नहीं हो सकती है तो मैं पूछता हू कि मेरे रहते तुम कैसे विधवा हो गई ? यह सुनकर सभी लोग पुन खिलखिलाकर हस पड़े । बहिन भी अपनी हसी को रोक नहीं सकी, कहा कि भाई ! मेरे पतिदेव मर गये हैं इसलिये मैं विधवा हो गई हू पर मेरी भाभी के पतिदेव तो आप हैं अत आपके रहते हुए मेरी भाभी विधवा नहीं हो सकती है । अब कुछ बात पंडित सा को समझ मे आई और गहराई से सोचकर कहा कि अच्छा । अब समझा, ऐसी बात है या । ओह SS मैं कितना उल्लू बन गया । उन बहिनो ने भी मेरी अच्छी हसी करवाई । पूछा गया किन बहिनो ने ? तब पंडितजी ने उनका परिचय दिया तब घर के सदस्य इस बात का रहस्य पूछने उनके पास गए तब उन्होंने बताया कि हमने जब यह देखा कि पंडितजी जहा बैठे थे वहा कीड़ी-नगरा था । जब पंडितजी को बैठने के स्थान का भी विवेक नहीं है तो हमने अनुमान लगाया कि ये काशी से पढकर भले ही आये हैं पर इनमे विवेक-ज्ञान का अभाव है, इसीलिये हमारे अनुमान का प्रत्यक्षीकरण हमने किया और हमारा अनुमान शतप्रतिशत ठीक निकला ।

बन्धुओ ! इस कथानक से यह सबक ग्रहण करना है कि ज्ञान सीखे अवश्य पर, विवेक का जागरण जीवन मे अवश्य हो । केवल तोता रटन ज्ञान से जीवन का सद विकास नहीं हो सकता है । आज स्वाध्याय करने के प्रसंग से प्राय मनुष्य मात्र मूल-मूल को रट लेते हैं, पर उसका अर्थ क्या है यह नहीं जानते हैं । ज्ञान के आचार क्या हैं इनका भी उन्हें ज्ञान नहीं रहता । यही कारण है कि प्रभावमय स्वाध्याय जिसका महान् फल आत्मशुद्धि है, वह प्राप्त होने के बजाय कभी-कभी उल्टा प्रसंग भी उपस्थित हो जाता है ।

अत आप स्वाध्याय की स्थिति जीवन मे अपनाने से पहले सर्वप्रथम ज्ञानाचार का भेद कालाचार व इसके स्वरूप का सम्यक् बोध करे और यथासमय स्वाध्याय, ध्यान आदि प्रक्रियाओ से आत्मशुद्धि रूप प्रशस्त पथ के पथिक बने । इन्हीं मगलमय शुभ भावो के साथ-

मोटा उपाश्रय

घाटकोपर, बम्बई

26 7 85

शुक्रवार

महाप्रयाण

(महासती श्री नगीनाकुवरजी)

आज का प्रसंग सर्वविदित है, कि ब्यावर मे महासती श्री नगीना कुवरजी का स्वर्गवास हो चुका है, अत व्याख्यान का प्रसंग तो नहीं है, सिर्फ उन महासतीजी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालने का प्रसंग है।

बन्धुओ ! सयमी जीवन कितना महत्त्वपूर्ण जीवन है । इस जीवन मे जो व्रत अगीकार करते हैं, वे व्रत कितने विशाल एव व्यापक होते हैं, यह विचारने का प्रसंग है। कई मनुष्य विचारते हैं, कि व्रत प्रत्याख्यान तो जीवन मे बधन हैं, ये बधन तो मैं नहीं ले सकता हू। पर विचारना है कि ये व्रत-प्रत्याख्यान बधन हैं या बधन से मुक्ति हैं।

जो मनुष्य परिवार मे जन्म लेकर परिवार के सदस्यों के साथ अपना सम्बन्ध करके चलता है, उन्हीं को अपना मानता है वह अपने विराट जीवन को सकुचित घेरे मे रखकर चलता है। अपने परिवार के बन्धन मे ही बन्धा रहता है। वह व्यक्ति कहीं भी जाता है पर पुन लौटकर शीघ्र घर जाने की ही भावना बनी रहती है। इस प्रकार घर के बन्धन मे बन्धा हुआ होने पर वह अपना ससार और भी अधिक सकुचित कर लेता है। सिर्फ अपनी पत्नी को ही अपनी मानता है और विचार करता है कि हमारा यह दाम्पत्य जीवन अमर रहे। इस आसक्ति बन्धन मे फसा, अन्य सभी के प्रति परायापन की वृत्ति रखता है। आतरिक बन्धन से घिरा हुआ वह इस सकुचित सासारिक बन्धन रूपी कैदखाने मे रहता हुआ, अपनी हविशो की परिपूर्ति के साथ क्या क्या अनर्थ वृत्तिया जीवन में अपना लेता है ? 1 हिंसा, 2 असत्य, 3 चौर्य, 4 अब्रह्म 5 परिग्रह आदि-आदि वृत्तियो मे उलझता हुआ,

बन्धनमय जीवनयापन करता है। उसकी यह बन्धन परम्परा भव-भव तक चलती रहती है।

इस विश्व में एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय पर्यन्त सभी जीव जन्म-मरण कर रहे हैं। निगोद जिसके एक शरीर में अनन्तानन्त जीव होते हैं और सचित्त जल में सात प्रकार के जीवों की नियमा हैं, उसमें भी लीलन-फूलन की अपेक्षा अनन्तानन्त जीव हैं।

वे व्यक्ति इन अनन्त जीवों की ही नहीं, छ काया के जीवों की हिंसा करते रहते हैं, पर जो सकुचित घेरे से निकलकर सयम व्रत ग्रहण करते हैं, वे अपने प्रथम महाव्रत की स्थिति से सभी जीवों को अमयदान देकर विराट् जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। जो विराट् जीवन को प्राप्त हो जाते हैं, वे छ ही काया की रक्षा करते हुए आहार, पानी ग्रहण करते हैं। असत्य भाषण भी उनके छूट जाता है। अचौर्य व्रत की स्थिति से बिना किसी की आज्ञा के तृण मात्र भी वे नहीं उठा सकते हैं। जैसे-स्थानक में जब साधु प्रवेश करते हैं, तब वे स्थानक में रही हुई समस्त चीजों को, जो उनके कल्पनीय हैं, उन्हें भी बिना आज्ञा ग्रहण नहीं करते हैं। यही नहीं यदि कपड़ा सीलने के लिए सुई लाने का प्रसंग भी आवे तो भी वह जो कुछ सीलना है और उसे ही सीलने की आज्ञा लेकर आया है, तो यह उसी वस्त्र को सील सकता है, अन्य कुछ भी नहीं। अगर अन्य कुछ सीलता है, तो उसे चोरी लगती है। कार्य पूरा होने पर सूर्यास्त के पहले-पहले वह सुई पुनः गृहस्थ को भोला दी जाती है। सुई भी साधु रात्रि में स्वयं के पास नहीं रख सकता है। इतनी सूक्ष्मरूपेण चोरी का भी उसे त्याग होता है। चौथा व्रत ब्रह्मचर्य है, जिसमें वह अपने मन की सम्पूर्ण विकारी वृत्तियों को अपने जीवन से निकाल देता है, और अनादि-कालीन मोह बन्धन से छूटने हेतु नववाड ब्रह्मचर्य व्रत की परिपालना करता है, तथा पाचवा अपरिग्रह व्रत जिसमें धर्म सहायक उपकरण के अलावा कुछ भी नहीं रखता है। उन पर भी मूर्च्छा (ममता) नहीं रखता है। यही नहीं साधु धातु का चश्मा भी अपने पास न रखे। उसमें छोटी से छोटी कील भी क्यों हो उसे भी न रखे। साधु अपने हाथ से किसी को पत्र न लिखे, न अपने नाम से मगवावे। गृहस्थ बन्ध पत्र लेकर आवे तो साधु स्वयं के हाथ से खोले भी नहीं, गृहस्थ स्वयं उसे फाड़कर दे तो साधु पढ़ले और लिखाने योग्य उत्तर हो तो गृहस्थ से ही लिखावे। इस प्रकार साधु समस्त बन्धनों से छुटकारा पाकर विराट् पथ का पथिक बन जाता है। मुक्ति के मंगलमय राजपथ पर उसके चरण अग्रसित हो जाते हैं। वह सबका वन्दनीय बन जाता है।

इस विषयक एक उदाहरण है। सुधर्मा स्वामी राजगृही नगरी में जब पधारे तब एक लकडहारा जो कि अतीव निर्धन स्थिति में था वह सुधर्मा स्वामी के पास आकर कहने लगा कि मुझे ससार की लालसाओं से मुक्ति का मार्ग बताओ। तब सुधर्मा स्वामी ने मुक्ति का मार्ग बताया तो लकडहारे ने समय ग्रहण कर लिया। एक बार का प्रसंग है, जब महाराज श्रेणिक अमयकुमार के साथ वन भ्रमण हेतु बाहर निकले हुए थे तब वही लकडहारा मुनि वेश में उस रास्ते से निकला तो अमयकुमार उस मुनि को वदन करने हेतु वाहन से नीचे उतरे और उन्हें विधिवत् वदन किया। अमयकुमार की यह चर्या देखकर अन्य सब कर्मचारी मन ही मन हसने लगे कि यह लकडहारा जिसको कि अमयकुमार वदन कर रहा है, उसने क्या त्याग किया ? अमयकुमार, जो कि ओत्पति की बुद्धि के मालिक थे, वे अपने बुद्धि बल से उन लोगो के भावों को पहचान कर उनकी भ्रमणा निकालने हेतु एक योजना बनाई। नगर भर में ऐलान करवाया कि तीन करोड सौनया, तीन शर्त पर मिल सकती है, जिसको चाहिये वह लेने के लिए राजसभा में उपस्थित हो जाय। बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो गई। राजसभा प्रजाजनो से खचाखच भर गई, तब अमयकुमार ने अपनी शर्त जाहिर की—

1 पहली शर्त है कि जो पुरुष अपने जीवन में पूर्ण ब्रह्मव्रत की आराधना करे, तीन करण तीन योग से तो उसे एक करोड सौनया मिलेगा।

2 दूसरी शर्त है कि जो तीन करण तीन योग से अहिंसा व्रत की आराधना करे, किसी भी सूक्ष्म, बादर, त्रस, स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करे, उसे भी एक करोड सौनया मिलेगा।

3 तीसरी शर्त है कि जो अग्निकाय के आरम्भ का सम्पूर्णतया आजीवन तीन करण तीन योग से त्याग करे, उसे भी एक करोड सौनया मिलेगा।

इन तीनों शर्तों के साथ तीन करोड सौनया मिलने की घोषणा कराई गई जिसे श्रवण करके सब आहिंसे-आहिंसे खिसकने लगे। तब अमयकुमार उन कर्मचारियों को कहने लगे कि देखो मैंने जब उस लकडहारे को जो अब मुनि बन चुके हैं, पांच महाव्रत जिन्होंने अगीकार कर लिया है— अहिंसा सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप उनको वन्दना की तो आप लोग हस पड़े, आपकी यह विचारधारा थी कि यह लकडहारा जो कल तो दीन, हीन अवस्था को प्राप्त था और आज साधु बन गया तो अमयकुमार भी इसको

वदना कर रहे हैं। चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। आखिर इसने क्या त्याग किया है ? पर अब आप समझ चुके होंगे, उसने जो त्याग किया है वह त्याग स्वीकार करने का सामर्थ्य क्या हर किसी में हो सकता है ?

क्योंकि मेरे बताये इन तीन व्रतों में से कोई एक व्रत को भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, जबकि प्रत्येक के पीछे एक-एक करोड़ सौनया देने को तैयार है। तो विचार करिये वह लकड़हारा जिसने ऐसा एक व्रत नहीं अपितु पांच महाव्रत अंगीकार कर सासारिक बंधनों से निवृत्त होकर मुनि रूप में पालन कर रहा है, अतः उसका त्याग तीन करोड़ सौनयों से भी कई गुणाधिक है।

बन्धुओ ! त्याग प्रत्याख्यान का महत्त्व पहचानो ! त्यागी महापुरुषों का जीवन कितना दिव्य होता है। वे मानवों के तो क्या सुरासुरों के इन्द्रों के भी वदनीय बन जाते हैं। बाह्य बन्धनों से ही नहीं वरन् आभ्यन्तर जबरदस्त कर्मों के बंधन से भी मुक्त होते जाते हैं। अमित आत्मीय वैभव को समुलब्ध कर लेते हैं।

जो महासतीजी सयमी जीवन में जिन आत्मीय गुणों की ज्योति को प्रज्वलित कर जो आज स्वर्गवास हो गये हैं, यदि उन्हें सच्ची श्रद्धाजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो इन सासारिक बन्धनों से कुछ परे हटे। बंधन से परे हटने का एक मात्र उपाय है, त्याग-प्रत्याख्यान। उन्हें जीवन में स्वीकार कर मुक्ति के प्रशस्त राजमार्ग पर आगे बढ़े। इन्हीं शुभ भावों के साथ।

मोटा उपाश्रय

27 7 85

घाटकोपर, बम्बई

शनिवार

मृत्यु भी महोत्सव है

(72 दिन के सथारे के साथ
महासती श्री वल्लभकुवरजी का महाप्रयाण)

कल दिन एक महासती के स्वर्गवास का प्रसंग आया। उस प्रसंग से उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। आज पुनः प्रसंग आया है। जिस महासतीजी का सथारा लम्बे समय से चल रहा था वह कल रात्रि को सीझ गया है, अतः व्याख्यान का प्रसंग तो नहीं रहा है, लेकिन उन महासतीजी के जीवन के विषय में चिन्तन करना सभी के लिए हितावह है।

दुर्लभ अर्गों की संप्राप्ति बहुतों को होती है, और कई आत्माएँ उनका फायदा उठाकर मोक्ष मार्ग की पथिक भी बनती हैं, पर ऐसी आत्माएँ विरल ही होती हैं, जो अपने इसी जीवन में समग्ररूपेण रूपान्तरण करले। वस्तुतः उन्हीं आत्माओं की विशेषता है। महासतीजी वल्लभकुवरजी आज सभी के कितने वल्लभ बन गये हैं। कौन जानता था कि ये महासतीजी प्रभु महावीर एवं क्रान्तिकारी युवाचार्यों के इस शासन में एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में एक ऐसा अश्रुतपूर्व आदर्श उपस्थित करेगी।

इन महासतीजी का जीवन कोई अक्षरीय विद्वता से परिपूरित नहीं था। विद्वान् कौन होता है ? सिर्फ अक्षरीय ज्ञान से कोई विद्वान् नहीं होता है। वास्तविक विद्वान् वे ही हैं, जो आत्मस्थ बन आत्मिकगुणों की ज्योति से अपने जीवन को प्रकाशमय बना लेते हैं।

62 दिन का सथारा पूर्व में इसी शासन में हुआ जरूर, पर 72 दिन का यह अद्वितीय सथारा प्रथम ही सुनने को मिला।

शरीर का ममत्त्व छोड़ना कोई सहज बात नहीं है। शरीर के ममत्त्व को छोड़कर अन्तिम समय की साधना कोई कम महत्त्व की चीज नहीं है।

राग-द्वेष की चित्तवृत्तियों का शमन करके अपने आप में आत्मस्थ हो जाना बहुत दुर्लभ है। यह समाधि है। इसका स्वरूप अतीव गहन है। समाधि का तात्पर्य हे-जहा मलिन विचार राग-द्वेष से परिपूरित जो वृत्तियाँ हैं, उनसे परे हटकर शान्त-दान्त बन जाना, यही सच्ची समाधि है। साधना जीवन में कितनी हुई और कितनी नहीं हुई, इसका रिजल्ट अन्तिम समय में आता है। हमारे सुकृत्यों की परछाया अन्तिम समय में आती है। यदि अन्तिम समय की साधना सुधर जाती है, तो भव्यात्मा के अनेक जन्म-मरण की स्थिति समाप्त हो सकती है। बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्ति का प्रसंग बन सकता है। अन्तिम समय को सुधारने के लिए पहले से आत्मा को सलेखित करना अति आवश्यक है। सलेखना के साथ सथारा की स्थिति जीवन में आती है तभी वह सथारा देहातीत अवस्था को प्राप्त हो, आत्मरमण के सम्मुख आ सकता है और वह आत्मा सच्चे अर्थों में पंडित की पदवी प्राप्त करती है।

गीता के अन्दर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से प्रश्न किया कि- “भगवन् ! आज दुनिया में बहुत से व्यक्ति अपने आप को विद्वान् शिरोमणि मानते हैं, तो क्या वे वस्तुतः पंडित हैं ? विद्वान् हैं ?” तब कृष्ण महाराज ने कहा कि नहीं सिर्फ मानने मात्र से कोई विद्वान् या पंडित नहीं होता वरन् विद्या और विनय से जो सम्पन्न है और प्रत्येक आत्मा के साथ समदर्शिता की स्थिति लेकर जो चलते हैं, वही पंडित हैं। जैसा कि गीता का श्लोक है-

“विद्या विनय सम्पन्ने, बाह्यमणी गवि हस्तिनि ।

शुनि चेव श्वपाकेच, पण्डिता समदर्शिन ॥”

जैन आगम में भी बताया है, कि जो लाभ और अलाभ में समभाव रखता है, वही पंडित है। सस्कृति में व्युत्पत्ति करते हुए बतलाया है कि -“पापात् बिभेति इति पंडित” जो साधना की स्थिति से आगे बढ़ रहा है और उसकी साधना की चतुर्दिक् में भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है, उस समय प्रशंसा में फूलकर ऐसा कार्य न करना, जो श्रमण सस्कृति से निर्गन्थपने की स्थिति से विरुद्ध हो तथा कोई निन्दा करे तो भी किंचित् मात्र भी निन्दा करने वालों के प्रति द्वेष भाव नहीं लाना प्रत्युत निरन्तर राग-द्वेष की वृत्तियों से ऊपर उठने की साधना में सलग्न बने रहना, वास्तविक आराधना है। साधना होती है आत्म-समाधि के लिये। उस साधना से, उस आत्म-समाधि से कई एक लब्धियाँ भी उपलब्ध हो सकती हैं। चूँकि साधना चमत्कार लब्धियों की प्रसव भूमि है, पर चमत्कार दिखाना साधना का आदर्श नहीं है न उद्देश्य ही है। ज्ञानीजनों का फरमाना है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहते हो तो

चमत्कार से बचकर सदाचार का अभ्यास करो। सदाचार ही ससार का महान् चमत्कार है। अपनी प्राप्त लब्धियों को गोपकर चलो। ऐसी स्थिति जिसे प्राप्त हो जाती है वही यथार्थ में पंडित की सज्ञा को प्राप्त हो सकता है।

सथारे की स्थिति में अपनी महिमा का प्रसार देखकर प्रफुल्लित न हो और किसी के द्वारा निन्दा किये जाने पर खिन्न न हो।

‘समोनिन्दापससासु’

यह आदर्श जीवन में उतारे। ससार की, न किसी भी प्रकार के इस लोक की कामना रहे न परलोक की कामना रहे, न इस लोक-परलोक की कामना रखी जाय। सभी प्रकार की भौतिक कामनाओं से हटकर आत्मा में रमण करते रहना सथारे की सार्थकता है।

ऐसी आत्मलीनता मुझे स्व गुरुदेव आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा में देखने को मिली, जिनके शरीर में भयकर कैंसर जैसी व्याधि होते हुए भी किस शान्त-दान्त भाव से उसको उन्होंने सहन किया, जिसे देखकर उदयपुर के डॉक्टर शूरवीरसिंहजी, रामावतारजी एव बम्बई से डॉक्टर बोरजस की रिपोर्ट भी आयी। उसमें भी यही भाव था कि इस बीमारी को देखते हुए जीना बहुत मुश्किल है। यह तो इन महात्मा के तपोबल का ही प्रभाव है कि वे शांत भाव से आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रामावतार ने साफ कहा कि इन महात्मा के सामने तो हमारी डॉक्टरों की थोड़ी फौल हो चुकी है।

जब स्वर्गीय गुरुदेव ने सथारा ग्रहण किया तब अत्यन्त सजगता के साथ मेरे से सथारा की पाटियों का उच्चारण करवाते हुए ग्रहण किया था। यह बतलाते रहे कि यह पाटी बोलो, यह पाटी बालो। 29 घंटे तक सथारा चला जिसे देखकर जनता आश्चर्यचकित हो गई। किसी आचार्य के इस प्रकार सथारा चलना, देखने-सुनने को कम मिलता है।

स्वर्गीय गुरुदेव ने अपनी वृद्धावस्था में भी श्रमण सस्कृति की सुरक्षा बनाये रखने के लिए जो एक दीक्षा-शिक्षा प्रायश्चित-चातुर्मास एक आचार्य के सान्निध्य में हो, का क्रान्तिकारी कदम उठाया, वही आज पल्लवित, पुष्पित फलित होता परिलक्षित हो रहा है। स्वर्गीय गुरुदेव को सयम प्रिय था, पद नहीं इसलिए उन्होंने सयम की सुरक्षा के लिए उपाचार्य जैसे सर्व सत्ता सम्पन्न पद की भी कुर्बानी दे दी। यह शासन बीस-बाइस वर्षों से किसी प्रकार प्रगतिशील है, यह आप सबके सामने है।

आज जो महासतीजी के स्वर्गवास के समाचार मिले हैं, उनके शरीर में भी असाध्य बीमारी की स्थिति बन गई थी। वृद्धावस्था भी आ चुकी थी। एक दिन जब बीमारी ने उग्र रूप धारण किया तब शरीर की स्थिति देखते हुए एव महासतीजी के बार-बार आग्रह को देखते हुए, कि कहीं मैं खाली नहीं चली जाऊँ, उन्हें सथारा करा दिया गया। बाद में जब सथारा लम्बा चलने लगा तो उन्हें सूचित भी किया गया कि आप पारणा कर सकते हैं। आपके सथारे में भी आगार रखा गया है, किन्तु महासतीजी अपनी प्रतिज्ञा से दृढ़ रही। वह कभी भी सथारे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई।

ऐसी स्थिति में यदि उन्हें जबरदस्ती आहार करवाने की स्थिति बने तो यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि शरीर में असमाधि उत्पन्न हो सकती है, जो उनके जीवन के लिए खतरा बन सकता है। समाचार मिला कि महासतीजी अत्यन्त प्रसन्नता के साथ समभाव की साधना में रमण करती हुई, अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर आगे बढ़ती रही थी। आज उन्हीं महासतीजी के स्वर्गवास का समाचार मिला है। उनकी समभाव की साधना की यह सारी रिपोर्ट भी दर्शनार्थी भाइयों से बराबर मिलती रही थी। अपूर्व शांति, सौम्यता और सुख समाधिपूर्वक महासतीजी का सथारा चला। महासतीजी वस्तुतः विद्वान् थीं, पंडित थीं। जहाँ विद्वता सिर्फ कलात्मक हो, वह वास्तविक विद्वता नहीं है। पर जहाँ विद्वता रचनात्मक हो, जीवन निर्माण की भूमिका अदा करती हो वह विद्वता व्यक्ति को सच्चा विद्वान् बनाती है। जितने आगम हैं, उन्हीं आगमों का मात्र अक्षरीय रूप चारदीवारी में आबद्ध रहकर अपने आपको भले ही विद्वान् मान ले, पर ज्ञानीजन कहते हैं। कि वह सही विद्वान् नहीं है पर जो आध्यात्मिक जीवन और आत्मीय गुणों को जागृत विकसित करने की स्थिति से सयमनिष्ठ बनकर सम्यक आचरण की दिशा में आगे बढ़ता है, वही सच्चा सिद्धान्त है। अपने सयमी जीवन को सवारने वाला ही प्राणीमात्र को अमय दे सकता है। उस अमय देने वाली आत्मा को समाधि प्राप्त हो सकती है।

दूसरों को शान्ति देने वाली आत्मा स्वयं अखूट शांति प्राप्त कर सकती है। अशांति देने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। क्रिया और प्रतिक्रिया ये दोनों साथ-साथ चलती हैं। यह बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। अहिसक के समक्ष हिंसक भी अपना वेर विरोध भूल जाते हैं और हिंसक को देखकर तो उल्लेख आता है कि वनस्पति भी भयभीत हो जाती है। अतः आप परिपूर्ण अहिसक बन सभी को शांति दे, समाधि समुलब्ध कराये।

बन्धुओ ! जो सभी को भयभीत कर असमाधि उत्पन्न करता है वह स्वयं कैसे समाधि सम्प्राप्त कर सकता है ? प्राणी मात्र के अभय प्रदाता प्रभु महावीर ने समवशरण में प्रवेश करने वालों के लिए जिन पांच अभिगमों का विधान किया उसमें बताया कि धार्मिक स्थान जो कि निरवद्य स्थान है वहां सभी को अभयदान मिलने का प्रसंग बनता है। अतः समवशरण की भूमि में उत्तरासन्नपूर्वक सम्पूर्ण संचित वस्तुओं का त्याग करके प्रवेश किया जाता है।

चातुर्मास के इन पुण्यमय दिनों में कम से कम इस पवित्र धर्म स्थान में छोटे से छोटे जीव को भी अपनी तरफ से अशांति असमाधि उत्पन्न नहीं करना चाहिए। साधु जीवन इसी का प्रतीक है कि वह किसी प्राणी को कष्ट देना, सताना नहीं चाहता है, चाहे स्वयं कितने ही कष्ट उठा लेता है। इसी प्रकार समाधिमय साधना करने वाला ही अन्तिम समय में पूर्णरूपेण समाधि रूप पंडित मरण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इस पंडित मरण के समाचार के उपलक्ष्य में यह प्रतिज्ञा करें कि अपना जीवन समाधिमय बनाकर चलें। किसी भी आत्मा को असमाधि नहीं पहुंचाये। यदि 24 घण्टों में परिपूर्ण रूपेण अभय की साधना नहीं कर सके तो कम से कम 1 घण्टा भी जगत् के जीवों का अभयदान देने का अभ्यास करना चाहिये। ऐसी अभ्यास वृत्ति से अन्तिम समय को सुसफल बनाया जा सकता है। अभ्यास से सब कुछ साध्य है। जिनका सम्पूर्ण जीवन ममत्व से अलिप्त है, उनका अन्तिम समय में एकाएक सभी से ममत्व छूट जाय, यह कम सम्भव है।

जीवनभर अध्यवसायो की जिन स्थितियों से मानव गुजरता है, अन्तिम समय में वे ही अध्यवसाय प्रायः बनते रहते हैं। जो असमाधि से परिपूर्ण जीवन को लेकर चल रहा है, उसका अन्तिम समय समाधिमय बनना कठिन है। विचार करिये। आप जिनकी ममता से सारी जिन्दगी व्यतीत कर देते हैं, क्या वह ममता अन्तिम समय में दूर हो सकती है ? जल्दी से नहीं। 72 दिन का यह दिव्य सथारा हमारे लिये प्रेरणा स्रोत बन चुका है। वे महासतीजी जो भद्रिक भाव से साधना करते रहे। उनके 72 दिन का सथारा आज आप श्रवण कर रहे हैं। एक जीवन भी यदि पंडित मरण से मृत्यु में परिवर्तित हो जाय तो अवश्यमेव अतिशीघ्र मोक्षगामी बना जा सकता है।

शास्त्रों का अध्ययन, सयम का पालन प्रत्येक प्राणी को अभयदान देना ये सभी सद्-अनुष्ठान समाधि के ही हेतु हैं। उन सती के भावात्मक जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर जो अपने जीवन को शुभ भद्रिक एवं सरल भावों से

150/ नानेशवाणी-15

परिपूरित करेगे तो समाधिमय बनते हुए अन्तिम घड़ियों में दिव्य समाधि की स्थिति को संप्राप्त कर सकेंगे।

उन महासतीजी के गुणमय भावमय जीवन को स्मृति में रखते हुए उनसे सतत् प्रेरणा लेते रहेंगे और सभी प्राणियों को समाधि पहुँचायेंगे। अमयदान देंगे तो भव्यात्माओं का जीवन भी एक दिन अश्वयमेव मंगलमय बनेगा।

मोटा उपाश्रय

28 7 85

घाटकोपर, बम्बई

रविवार

ज्ञान का ज्ञान हो

तीर्थकर भगवन्तो ने इस मनुष्य जाति के शरीर में रहकर सुसाधना के द्वारा घनघाती कर्म क्षय करके केवलज्ञान एव केवलदर्शन प्राप्त किया, तदनुसार चार तीर्थ की स्थापना की तथा उपदेश की धारा में द्वादशागी का ज्ञान फरमाया। साथ ही यह भी बतलाया कि सिर्फ द्वादशागी तक ही ज्ञान सीमित नहीं है, वरन् उससे भी आगे ज्ञान है।

महाप्रभु ने मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवलज्ञान के भेद से ज्ञान को पाच भागों में विभक्त किया है। इन 5 प्रकार के ज्ञानों में सारा ज्ञान समाहित हो जाता है। जिस समय शरीर में रहती हुई आत्मा केवलज्ञान और केवलदर्शन की उपलब्धि के बाद जब पाच ज्ञानों का प्रतिपादन करती है उस समय वह आत्मा रूपी एव साकार अवस्था में रहती है। पर जब वही आत्मा सिद्ध बन जाती है, तब वह निराकार और अरूपी अवस्था में आ जाती है।

प्रार्थना की कड़ियों में जो ये निराकार, साकार शब्द आये हैं, वे ससारी और सिद्ध आत्मा की अपेक्षा से हैं। साकार और निराकार यह आत्मा का ही भिन्न-भिन्न स्वरूप है। चैतन्य रहित जड़ पदार्थ भी साकार-निराकार दोनों तरह के होते हैं। जैसे जो मकान हैं, स्तम्भ हैं, वे साकार हैं, पर धर्मास्तिकाय जो कि चैतन्यरहित है, उसका कोई आकार नहीं है। यहा प्रार्थना की कड़ियों में जड़ के साकार, निराकारपने का कथन नहीं है वरन् सचेतन आत्मा के लिये कथन आया है, और वह सचेतन आत्मा साकार अवस्था में रही पुरुषार्थ बल से अपनी अष्टकर्म बेड़ी तोड़कर अनन्तज्ञान/केवलज्ञान की निराकार अवस्था को प्राप्त कर स्वामी बन सिद्ध रूप में पहुँच सकती है पर कब ? जब वह कर्म आच्छादित अनन्तज्ञान राशि का बोध करके उसे प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध हो जाये। ज्ञान की अनन्तता के विषय में क्या कहा जाय।

एक बार स्थूलिभद्र ने पूर्वी का अध्ययन करते हुये भद्रबाहु स्वामी से जिज्ञासा की कि भगवन् । मुझे कितना ज्ञान हो गया और कितना ज्ञान होना शेष है, तब भद्रबाहु स्वामी ने फरमाया कि हे आयुष्मान् । कल्पना करो कि एक विशाल समुद्र जो अथाह जल से परिपूरित है, उसमे से चिडियों अपनी चोच मे जितना पानी ग्रहण कर सकती है, उतना सा ज्ञान अभी तक तुम्हे हुआ है। ज्ञान अथाह समुद्र के पानी की तरह अनन्त है। अभी बहुत ज्ञान करना शेष है।

बन्धुओ । जब स्थूलिभद्र जैसे ज्ञानी के विषय मे भी भद्रबाहु स्वामी ने यह बात फरमायी, तो फिर हमारे ज्ञान की क्या कुछ स्थिति है, इसे हम स्वयं पहिचानने की कोशिश करे और अत्यन्त विनीत भावो के साथ अनन्त ज्ञान राशि को प्राप्त करने के लिये पुरुषार्थरत बने।

शास्त्र मे आने वाली वर्णमाला का तात्पर्य है, अक्षर क, ख, ग इत्यादि। इनका सामूहिक रूप शब्द कहलाता है। शब्दो के समूह से वाक्य बनते हैं। उन्ही वाक्यो से जो दूसरो को ज्ञान होता है, वह ज्ञान, मति और श्रुत ज्ञान है, जो कि 5 इन्द्रियो और मन की स्थिति से होता है। विशिष्ट ज्ञान पाने के लिये विशिष्ट पुरुषार्थ करना होगा। इसके लिए एक रूपक है—किसान जब यह समझता है कि यह जमीन मक्का है, गन्ना है, तब तो वह पुरुषार्थ करना छोड सकता है, पर जमीन मिलने मात्र से यह नही समझा जा सकता, और न ही उससे उसकी उदर पूर्ति ही होती है। बीज बोने आदि रूप पुरुषार्थ करने पर ही उसे मक्का, गन्ना आदि उदर—पूर्ति के साधन प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार श्रुत ज्ञान रूपी शास्त्र जमीन के तुल्य है। इससे ज्ञान रूपी फसल तैयार करना है। ज्ञान रूपी फसल तैयार करने के लिये सत्पुरुषार्थी बनना नितान्त आवश्यक है। शास्त्रे का चिन्तन मननपूर्वक पठन, पाठन वीतराग वाणी के श्रवण को आगे बढाने वाला है। पर सिर्फ शास्त्रे का अक्षरीय ज्ञान हासिल कर लेना, अस्वाध्याय, स्वाध्याय के ज्ञाता बन जाना, वीतराग वाणी कई बार श्रवण कर लेना पर्याप्त नहीं है। यह सब तो जमीन की तैयारी है, किन्तु जब गहन चितन मनन के साथ आत्मा की अनन्त शक्तियो को प्राप्त करने के लिये, भीतरी ज्ञान जागृत करने के लिये मन और इन्द्रियो से होने वाले ज्ञान तक ही सीमित न रहकर आत्मा से होने वाली प्राप्ति में सत्पुरुषार्थशील बनेगे तब ही वास्तविक अतिन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। यथार्थ मे यह आत्मा की फसल तैयार करना होगा जिससे परम तृप्ति प्राप्त हो सकती है।

ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह का बतलाया गया है। इन्द्रियो और मन की सहायता से होने वाला मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। और आत्म मात्र की अपेक्षा अवधि, मनपर्याय तथा केवलज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। यह कथन पारमार्थिक कथन की अपेक्षा से जानना चाहिये। क्योंकि इन्द्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को व्यावहारिक प्रत्यक्ष भी माना गया है।

मैं ज्ञानाचार के जिन-जिन आठ भेदों की चर्चा कुछ दिनों से आपके सामने कर रहा हूँ उसमें सर्वप्रथम कालाचार के स्वरूप का प्रतिपादन चल रहा है। बन्धुओं। एक विद्वान् सारी जिन्दगी पुस्तक एव शास्त्रों को पढ़ने में खपा देता है। दूसरों को भी पढ़ा देता है, पर क्या उसने यथार्थ में पुस्तकें पढ़ी हैं। जब तक जीवन में रूपान्तरण नहीं आवे तब उसका पढ़ना, पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय और शास्त्र पठन के साथ ही जब किसी के जीवन में सही परिवर्तन आने लगता है, उत्तेजना कम होती है। ज्ञानी के ज्ञान की वास्तविक फसल जिसके जीवन में लहलहाती है, तो हम यह कह सकते हैं, कि उस व्यक्ति ने ज्ञान की सम्यक आराधना की है।

यदि शास्त्र पढ़ले पर परिवर्तन कुछ भी नहीं आये, सिर्फ वह ज्ञान के अह में डूबा रहे, अपने आपको पंडित मानता रहे, यदि मानले कि मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है तो अह का वह कीड़ा उसके आध्यात्मिक जीवन में "घुन" का काम करता है। जैसे खेती में जब घुन लग जाता है तो सारी फसल नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार उस तथाकथित ज्ञानी की ज्ञान रूपी फसल सिर्फ अक्षरीय ज्ञान तक ही सीमित रह जाती है। आगे नहीं पहुँच पाती है। बन्धुओं। आज यह स्थिति बहुतों की हो रही है। कपड़े की चिन्दी पा लेने मात्र से बन्दर बजाज नहीं बन सकता है। वैसे ही थोड़ा सा ज्ञान मात्र हो जाने से ही आज के कई साधक अपने आपको बहुत बड़े ज्ञानी समझने लगते हैं, लेकिन उनका यह मानना उन्हीं के पतन का कारण है। वर्तमान में अवधि ज्ञान का सम्पूर्णतः विच्छेद नहीं हुआ है। सिर्फ परम अवधिज्ञान का ही विच्छेद हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आज भी व्यक्ति को अवधि ज्ञान हो सकता है और श्रुतज्ञान के साधनों की तो कोई कमी नहीं है। साधना के बल से श्रुतज्ञान में विशिष्टता लाई जा सकती है, परन्तु वर्तमान में कई मनुष्य थोड़े से श्रुतज्ञान में ही सतुष्ट रह करके विराम ले लेते हैं। यह समझ लेते हैं कि मैंने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है। उनके इस अह को दूर करने के लिये ही मैं यह बात बता रहा हूँ। चाहे चौदह वर्ष पूर्वधारी ज्ञानी भी क्यों न हो जाय पर वह भी केवलज्ञान के सामने तो समुद्र में बूद के तुल्य भी नहीं है।

बन्धुओ ! जब तक आप आगे सर्वोच्च केवल ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक परिपूर्ण लक्ष्य वरण नहीं कर सकोगे।

गौतम स्वामी जब आनन्द श्रावक को दर्शन देने के लिये गये तब आनन्द जी ने कहा—भगवन् ! मैं आपके चरण स्पर्श करने की भावना रखता हूँ, पर आप कुछ आगे पधारने की कृपा करावे। तब गौतम स्वामी आनन्द श्रावक के पास आये। आनन्द श्रावक ने तीन बार मस्तक झुकाकर वन्दन नमस्कार किया और फिर पूछा कि भगवन् ! क्या गृहस्थ को घर में रहते हुए अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है ? गौतम स्वामी ने उत्तर दिया—“हत्ता अत्थि”। “हा आनन्द हो सकता है”—तो भगवन् मुझे भी अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है। उसके द्वारा मैं पूर्व की पश्चिम ओर दक्षिण में 500 योजन लवण समुद्र के अन्दर तक, उत्तर में चूल हिमवत पर्वत तक, अधोलोक में प्रथम नरक के लोलुच्च नरक तक, ऊर्ध्वलोक में सोधर्म स्वर्ग जानने और देखने लगा हूँ। यह सुनकर गौतम स्वामी ने आनन्द श्रावक को कहा—कि हे श्रावक ! गृहस्थावास में रहे हुये गृहस्थ को अवधिज्ञान तो उत्पन्न हो सकता है, पर इतना विशाल अवधिज्ञान श्रावक को नहीं हो सकता है जबकि आनन्द श्रावक को उतना ज्ञान हो चुका था, जिसका स्पष्टीकरण स्वयं भगवान् ने किया था। लेकिन विशिष्ट ज्ञान के धनी गौतम स्वामी इस बात को नहीं जान पाए कि आनन्द श्रमणोपासक को कितना ज्ञान हुआ ? इस पर कई भाई—बहन कहते हैं कि गौतम स्वामी चार ज्ञान के स्वामी हैं तो क्या उपयोग नहीं लगा सके ? प्रथम तो वे चार ज्ञान के स्वामी थे, ऐसा विशेषण आनन्दजी के यहाँ जाते गौतम स्वामी के शास्त्र में देखने को नहीं मिलता है, तथा यह मान भी लिया जाय कि उन्हें चार ज्ञान थे, तो भी वे आनन्दजी श्रावक के अवधिज्ञान को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो अरूपी है और अवधि और मन पर्याय ज्ञान का विषय रूपी है, अतः गौतम स्वामी भले ही उस समय ज्ञान के धनी हो पर वे आनन्द श्रावक के उस अरूपी ज्ञान को अपने रूपी विषयक अवधि, और मन पर्याय ज्ञान से कैसे जान सकते ? यही कारण था कि भगवान् महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से कहा कि—

“न हु जिणे अज्ज दिस्सई, बहुमए दिस्सइ मग्गदेसिए।

सपइ नेयाउए पहे समय गोयम । मा पमायए।।” उत्तरा 10/31

अर्थात् हे गौतम ! तू आज जिनको नहीं देखता है। प्रभु महावीर के इस कथन से यह भी स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि छदम्स्थ रूपी विषयक ज्ञान से अरूपी ज्ञान को नहीं जान सकते हैं।

त्रिषष्टिशलाका पुरुष मे एक प्रसंग आया है कि एक बार भगवान् महावीर चम्पक नगरी के बगीचे मे तप सयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विराजमान थे। तब वहा का सम्राट जिसका नाम 'शाल' था, वह अपने युवराज 'महाशाल' आदि को साथ लेकर भगवान् के चरणो मे पहुचा। भगवान् की अपूर्व देशना श्रवण कर सम्राट को ससार से विरक्ति हो गई और कहने लगे कि भगवन् ! ऐसा अमृतमय ज्ञान का निर्झर आज जिन्दगी मे मुझे प्रथम बार ही मिला है। मैं यह जान पाया कि इस जीवन मे कितनी महान् शक्ति है। उसको प्राप्त करने पर लोकालोक देखा जा सकता है। पर कब, जब उसके अनुरूप पुरुषार्थ करे, तब भगवन् ! मैं भी आपश्रीजी के चरणों मे दीक्षित होकर अपनी अनन्त ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करना चाहता हू। तब प्रभु महावीर ने फरमाया—

अहा सुह देवाणुप्पिया।

महा पडिबध करेह॥

जैसा तुमको सुख हो वैसा करो। शुभ कार्य मे विलम्ब मत करो। जब सम्राट ने पूर्णरूपेण दीक्षित होने की तैयारी करली, तब तक उनका पुत्र युवराज कहने लगा कि आप तो दीक्षा ले रहे हैं। इस दुर्लभ मनुष्य भव को सार्थक बनाना चाह रहे हो, तब यह बधन रूप राग का भाव मेरे सिर पर क्यों डाल रहे हो ? तब महाराज ने कहा कि नहीं भाई—तुम मेरे अप्रिय नहीं हो। यदि तुम भी इस ससार रूपी जल से निकलना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हे सहर्ष अनुमति देता हू दीक्षा लेने की। तब युवराज ने पूछा कि पिताजी राज्य किसको सभलाओगे ? तब महाराज ने कहा “तुम इसकी चिन्ता मत करो। भानजे को राज्य भार सौंप देंगे। इस प्रकार भाणेज का राजमहोत्सव मनाकर पिता पुत्र दोनो प्रभु महावीर के चरणो मे दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षित होकर प्रभु महावीर के साथ विचरने लगते हैं। जब एक बार चम्पा नगरी में भगवान् महावीर का समवसरण हुआ तब वे दोनो साथ थे। उनमे जो शालमुनि थे वे भगवान् से निवेदन करने लगे—भगवान् ! मेरा भानजा ससार रूपी जेलखाने मे पडा हुआ है आप आज्ञा फरमायें तो उसे भी इस जेल से छुटकारा दिलाने के लिए पृष्ठ चम्पा नगरी मे जाना चाहते हैं, तब भगवान् ने उन्हें आज्ञा प्रदान की तब पिता—पुत्र जो मुनि बन चुके थे, गौतम स्वामी के साथ पृष्ठ चम्पा नगरी पहुचते हैं और तप सयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। महाज्ञानी गौतम स्वामी ने अमृतोपम वाणी से सम्राट को उद्बोधन दिया। उससे वे जागृत होकर मुनिशाल का भानजा सम्राट

गागली, पुत्र को राज्य भार सम्भलाकर माता-पिता के साथ दीक्षा अगीकार कर लेते हैं। इस प्रकार गौतम स्वामी पाच भव्यात्माओं को लेकर पुनः जब प्रभु महावीर के चरणों में पहुँचने हेतु पृष्ठ चम्पा से विहार कर जा रहे थे, तब उन नवीन सत्तो को ज्ञान देते हुए कहा कि तुम अब भगवान् की विराट् परिषद् में जा रहे हो, वहाँ विनय धर्म का यथोचित पालन करना। केवली की, अवधिज्ञान की, मन पर्याय ज्ञान की आदि-आदि सभी की जुदी-जुदी परिषद् है। तुम नवदीक्षित की परिषद् में जाकर बैठना। गौतम स्वामी की यह आज्ञा सभी ने विनयपूर्वक शिरोधार्य की। लेकिन उनके अन्दर में भावों की विशुद्धि निरन्तर बढ़ती चली गयी। आत्मा ऊर्ध्वगामी साधना के लिये सर्वतोभावेन समर्पित होकर तन, मन, वचन से एकाकार हो गई। एक ही लक्ष्य की तरफ जिन का ध्यान तन्मय हो गया। भावनाओं में विशुद्धि के प्रकर्ष गुणस्थानों पर आरोहण करने लगे। क्षपक श्रेणी पर चढ़कर अन्तरमुहूर्त में ही भगवान् के पास पहुँचने से पहले ही घनघाती कर्म क्षय कर सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गये और महाप्रभु के समवसरण में आकर सीधे केवली परिषद् में आकर बैठ गये। तब गौतम स्वामी को आश्चर्य हुआ। उनके मन में कई सकल्प, विकल्प उठने लगे। तब घट-घट के अन्तर्यामी भगवान् महावीर कहने लगे कि गौतम ! तू क्या सोच रहा है। ये तन-मन से सर्वतोभावेन तुम्हारी आज्ञाओं में समर्पित होकर चलने वाले मुनि अब तुम्हारी आज्ञा पालन की स्थिति से बहुत आगे बढ़ चुके हैं अर्थात् इनको केवलज्ञान, केवलदर्शन हो गया है। तब गौतम स्वामी ने यह सुना तो कहने लगे भगवन् ! यह क्या ? मैं इतने वर्ष से श्रुतचारित्र धर्म की आराधना कर रहा हूँ, पर अभी तक मुझे केवलज्ञान नहीं हुआ और ये मुनि जिनको अभी दीक्षा देकर मैं लाया और इतना जल्दी इन्हें केवलज्ञान हो गया, भगवन् ! ऐसा क्यों ? गौतमस्वामी के भीतर हलचल सी मच गई। उसे शांत करने की दृष्टि से सात्वना देते हुए महाप्रभु ने फरमाया कि हे आयुष्मान् गोतम ! तुम्हारा मेरे प्रति अनुराग है, वह प्रशस्त है। वह आगे बढ़ने वाला है। राग दो प्रकार का होता है-प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त राग गुरु के प्रति, श्रुत के प्रति होता है और माता-पिता, पारिवारिक सदस्यों और पुद्गलों के प्रति जो अनुराग होता है वह अप्रशस्त राग है। गोतम ! तुम इतने बेचेन मत बनो, कारण कि तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रशस्त राग है, वह तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। पर अभी तक काल की परिपक्वता नहीं आई है, कर्मों के क्षय की स्थिति नहीं बनी है। तुम्हें केवलज्ञान नहीं हो पा रहा है। अभी तुम्हारे कुछ कर्मों का उपमोग अब शेष है, पर जब मुझे मोक्ष हो जायगा, तब तुम केवली

बन जाओगे। अतः खेद मत करो। पुरुषार्थरत रहो। उत्तराध्ययन सूत्र के दसवे अध्ययन की पैंतीसवीं गाथा में भगवान् ने गौतम स्वामी को सम्बोधित करते हुए फरमाया कि हे गौतम—

अकलेवर—सेणि उस्सिया, सिद्धि गोयम । लोय गच्छसि ।

खेम च सिव अणुत्तर समय गोयम । मा पमायए ॥

अर्थात्—हे गौतम । शरीर से रहित जो सिद्ध श्रेणि है, उसके सदृश पवित्र क्षपक श्रेणि पर चढ़कर सर्वोत्कृष्ट कल्याण रूप सिद्धलोक को प्राप्त होगा अतः तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

यहां विचार करने की बात है कि इतने विशिष्ट ज्ञानी को भी महाप्रभु ने समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करने के लिए कहा है जिनका कि उसी भव में मोक्ष निश्चित है। तो फिर आज के अधिकांश साधक जिनके पास श्रुतज्ञान भी पूरा नहीं है फिर उनके ज्ञान की इति भी हो गई जो प्रमाद या आलस्य में समय व्यतीत करे। गौतम स्वामी से सम्बन्धित यह घटना चाहे किसी भी रूप में घटित हुई हो लेकिन इससे यह शिक्षा मिलती है कि सदा आलस्य प्रमाद त्यागकर पुरुषार्थ करते रहो।

(यहां आप एक बात स्पष्ट कर लें कि गौतम स्वामी ने जो गागली सम्राट के माता-पिता को दीक्षा दी, वह सारी विधिवत् हुई थी। और जब वे महाप्रभु के समवसरण में पहुंचे तो गागली अनगर के माताजी जो अब सर्वज्ञ बन गई थीं। साध्वी की केवली परिषद् में जाकर विरार्जी। —सम्पादक)

आज हम देख रहे हैं कि कई साधु जो शास्त्राध्ययन भी कर रहे हैं, तो वे उसी में सतुष्ट बने बैठे हैं। सोच रहे हैं कि हम तो साधु बन गये हैं। हमने इतना बड़ा सयम ले रखा है, बस और हमें क्या चाहिये और श्रावक जिसने सामायिक, प्रतिक्रमण, भक्तामर आदि-आदि सीख लिया और सोचे कि हमने तो बहुत कुछ सीख लिया यही भावना तो आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही है। इसे हटाकर ज्ञानाचार के भेदों को समझते हुए आगे बढ़िये। कालाचार से शास्त्रीय स्वाध्याय का समय ध्यान में रखिये। शास्त्रीय स्वाध्याय करने के अनन्तर जब स्वयं का स्वाध्याय-चिन्तन-मनन चालू करते हैं उसमें निमग्न हो जाते हैं तो ज्ञान का अथाह आनन्द भी एक दिन पा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितना ज्ञान मिला है उसका अभिमान नहीं करते हुए ज्ञान का ज्ञान करिये कि यह तो है ही पर मुझे इससे बहुत आगे बढ़ना है इसके लिए कालाचार को समझे, ज्ञानाचार सम्पन्न बने। जैसे एक

लखपति जब हजारपति की ओर देखता है तो उसे अभिमान होता है, पर करोड़पति की ओर देखता है तो उसका अभिमान उतर जाता है। इसी प्रकार छोटे-मोटे ज्ञानी को देखकर अपने ज्ञान का अह न करे प्रत्युत विशिष्ट ज्ञानी की ओर निहारते हुए अपनी अपूर्ण अवस्था का स्थल पाने की भावना रखते हुए अपने ज्ञान को, अपने पुरुषार्थ को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करे, ताकि एक न एक दिन अवश्य मंगलमय दशा को प्राप्त कर सके।

मोटा उपाश्रय

29-7-85

घाटकोपर, बम्बई

सोमवार

विनयाचार-बहुमानाचा

(सम्यक्ज्ञान का द्वितीय-तृतीय आचार)

वीतराग परमात्मा के उपदेश को समझने के लिये उनकी स्तुति चाहे किसी रूप में, किसी भी नाम से की जाए, पर करना आवश्यक है। स्तुति का अर्थ है प्रभु की प्रशंसा करना, प्रभु के गुणों का वर्णन करना और उसकी अभिव्यक्ति स्वयं में लाने के लिये सत्पुरुषार्थशील बनना।

कई लोग प्रार्थना का अर्थ याचना करना समझते हैं, परन्तु लेने की कामना रखकर प्रार्थना करने वाले सामान्य व्यक्ति होते हैं, तत्त्वज्ञानी नहीं। चूँकि तत्त्वज्ञानी यह जानते हैं कि भगवान् कुछ नहीं देते हैं। लेन-देन का प्रसंग ससारियों का है, व्यापारियों का है। व्यापारी वर्ग बाजार में एक वस्तु दूसरे को देते हैं और उससे दूसरी वस्तु लेते हैं, यह प्रक्रिया व्यापारी वर्ग की है। उनकी यह प्रक्रिया स्वार्थपूर्ण होती है। अन्दर में उनकी कामना रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमालू। वे अन्य के कष्ट, दुःख की परवाह नहीं करते। यदि ऐसा लेन-देन का कार्य कोई भगवान् के साथ करने के लिये प्रार्थना करता है तो वह उत्तम कोटि का भक्त नहीं है, प्रत्युत निम्न कोटि का भक्त है। जो वस्तु अन्यो से उपलब्ध हो सकती है, उसकी मागनी भगवान् से की जाती है तो यह बात कम ज्ञान का परिणाम है। ससार में धन है, मकान है, फ्लैट है, वस्त्र है सोना है चादी है इन सब पदार्थों की मागनी किसी बड़े सेठ को खुश करके की जाए तो वह भी इन वस्तुओं की पूर्ति कर सकता है। यदि कोई इन्हीं पदार्थों की मागनी भगवान् से करता है तो वह भगवान् को क्या समझता है—पैसे वाला सेठ ? यह धारणा यदि है तो बिल्कुल गलत है।

एक स्वर्ग का इन्द्र यहा आकर आपकी धर्म करणी से प्रसन्न होकर मन-इच्छित वरदान मागने का प्रस्ताव रखे तो आप उससे क्या मागोगे ? आपकी कुछ मागने की इच्छा होगी या नहीं ? उत्तर होगा-क्यो नहीं होगी ? अरे ! आप तो बुद्धिमान हैं। अत सम्भव है मोटी सारी लिस्ट बनालोगे। पर यदि कोई मनुष्य कहे कि इन्द्र ! यदि आप मेरे पर खुश हो तो मैं वरदान मागता हू कि मेरे घर मे एक भैंस है, उसके लिये एक घास का भारा लाकर दे दो। दूसरा मनुष्य कहे कि मुझे भोजन बनाने हेतु लकड़ी अथवा कोयले की आवश्यकता है, सो वह लाकर दे दो। तीसरा कहे कि मेरे लडके को तीन दिन से बुखार आ रहा है, आप बुखार मिटा दो। चौथा कहे कि मेरी पुत्री की शादी नहीं हो रही है, आप उसकी शादी करा दो। तो आप विचार करिये कि ऐसी माग करने वालो ने इन्द्र की कितनी कद्र की, कितनी कीमत की ? जिसने घास का भारा मागा उसने इन्द्र की कीमत मजदूर के बराबर की। जिसने लकड़ी, कोयले मागे, उसने इन्द्र की व्यापारी जितनी कीमत की तथा जिसने बुखार उतारने के लिये कहा उसने मेटासिन की गोली जितनी कीमत की तथा जिसने पुत्री की शादी कराने की बात कही, वह तो एक सामान्य पुरुष भी करा सकता था। ऐसे मागने वालो को आप यह कहोगे कि ये नासमझ हैं। इन्होने इन्द्र की कद्र-पहिचान नहीं की कि उनमे कितनी शक्ति है। बल्कि इन तुच्छ वस्तुओ को मागकर इन्द्र का अपमान कर दिया। चूकि छोटी-छोटी वस्तु मागने से उनकी कद्र नहीं होती वरन् उनका अपमान होता है। भारत के प्रधानमन्त्री यदि यहा आये और आपके काम से खुश होकर आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिये ? और आप उन्हे कहे कि आप इस स्थानक का झाडू निकाल दीजिये तो उनका सम्मान हुआ या अपमान ? अपमान ही माना जायेगा तो फिर प्रधानमन्त्री से इन्द्र का पद बडा है और उस इन्द्र से भी वीतराग भगवान् बडे हैं। पच-परमेष्ठी मन्त्र से जिन भगवान् को याद करते हो। उनकी आप कितनी कीमत कर रहे हो ? यही तो ज्ञान की, श्रद्धा की कमी है। इसी कारण कई व्यक्ति वीतराग देव की कमी जानते-अजानते अशातना कर बैठते हैं, अविनय कर बैठते हैं। अत आवश्यक है कि सही ज्ञान पाया जाय, ताकि आत्मा मे ज्ञान का अभिनव आलोक प्रसरित हो जिससे हिताहित का विवेक किया जा सके।

विश्व की समस्त भव्यात्माआ म ज्ञान की अनन्त शक्ति दबी हुई पड़ी है। जिस प्रकार कि अगारे पर राख आ जाने से उसकी तपन आच्छादित हो जाती है सूर्य पर बादल आ जाने से सूर्य का प्रकाश-तेज आच्छादित हो

जाता है। इसी प्रकार भव्यात्माओं की अनन्त-अनन्त ज्ञान शक्तियों कर्मों से आच्छादित हैं। उन्हें उद्घाटित करने के लिये कर्मों के आवरण को हटाना होगा। ज्ञान का अभिनव आलोक विकसित करने हेतु सतत पुरुषार्थशील बनना होगा। उत्तराध्ययन के 32 वे अध्ययन की दूसरी गाथा में महाप्रभु ने बतलाया है—

“नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, अन्नाण मोहस्स विवज्जणाए।

रागस्स दोसस्स य सखएण एगत सोक्ख समुवेइ मोक्ख॥

अज्ञान और मोह का क्षय करिये। राग और द्वेष को हटाइये। परिपूर्ण ज्ञान की ज्योति जगाइये और एकान्त मोक्ष को प्राप्त करिये। बंधुओं ! वीतराग देव तो निमित्त बनते हैं। वास्तव में उपादान हमारा ही होता है। जब वह स्वयं पुरुषार्थ करता है तभी भीतर में रहा हुआ ज्ञान प्रकाश बाहर आ सकता है। भगवान् की स्तुति इसलिए की जाती है कि वे भव्यात्माओं के ज्ञान को प्रकट करने में निमित्त बने, जिससे उनके भीतर में रहा हुआ ज्ञान अनावृत्त हो सके।

छोटे बालक को आप स्कूल में भेजते हैं। वह बालक वर्णमाला सीखता है। कितना प्रयत्न करता है। बार-बार उसे देखता है, लिखता है, तब वह उसे जान लेता है। उसी प्रकार जो ज्ञान भीतर है उसे निरन्तर पुरुषार्थ करने पर प्रकट किया जा सकता है। इसके लिये ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न करना अतीव आवश्यक है। आप किसी को निमन्त्रण देगे तो ही वे आपके घर आयेगे और उनका आप सत्कार सम्मान करेगे तभी वे आपके यहाँ जीमेगे। इसी प्रकार ज्ञान के प्रति विनय करना आवश्यक है। ज्ञान और ज्ञानी के प्रति बहुमान करना आवश्यक है। विनय, बहुमान होगा, तभी वह भीतर में प्रवेश कर सकता है। ज्ञान के प्रति विनय कैसे करे ? इसके लिए वीतराग देव के ज्ञान की कीमत करे। यह मानकर चले कि वीतराग देव का जो ज्ञान था है वह अद्वितीय अनुपम है, सत्य एव सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी श्रद्धा करके विनय के साथ उसे पाने की पात्रता अर्जित करे। तदनन्तर वीतराग देव के उपदेश का चिन्तन-मनन करे। ध्यान में बैठकर प्रभु के सिद्धान्तों की गहराइयों में उतरे। उन्हें मथकर उनका नवनीत निकाले। यद्यपि ध्यान की प्रक्रिया भी महाप्रभु ने बहुत बतलाई है। सन्त बाहर जाते हैं तो आकर ध्यान करते हैं। सोते एव जागते समय भी ध्यान करते हैं। जैसे साधु को समय-समय पर ध्यान की प्रक्रिया प्रभु ने बताया है, वैसे ही श्रावकों को भी सामायिक, प्रतिक्रमण पौष्य आदि में ध्यान की प्रक्रिया का विधान किया गया है। ये ध्यान तो फिर भी आप करते ही होंगे पर आप ज्ञान को प्रकट करने का

कितना व कौन—सा ध्यान कर रहे हैं ? “णमो नाणस्स” की माला फेरने मात्र से अथवा ‘णमो नाणस्स’ का ध्यान करने मात्र से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ज्ञान को प्रकट करने के लिये ज्ञान के प्रति एव ज्ञानी के प्रति विनय होना चाहिये। विनय के साथ बहुमान भी अति आवश्यक है।

विनय का स्वरूप तो आप सम्यक् तरीके से जानते होंगे। फिर भी कुछ विनय का स्वरूप भी स्पष्ट कर देता हूँ। “विनय” सम्यक् ज्ञान का द्वितीय आचार है। विनय शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए बतलाया है कि ‘विनीयते कर्मानेनेति विनयः,’ जिससे व्यक्ति कर्म बंध से निवृत्त होता है, उसे विनय कहते हैं। श्रेष्ठ पुरुषो का विनय करने से, झुकने से भव्यात्माओं के कर्म भी झुक जाते हैं और एक दिन आत्मा से अलग भी हो जाते हैं। स्थानाग सूत्र के 7 वे ठाणे में विनय के 7 भेद प्रतिपादित किये हैं—“सत्तविहे विणए पण्णत्ते तजहा—णाण विणए, दसण विणए, चरित्त विणए, मण विणए, वइ विणए, काय विणए, लोगोवयार विणए।”

विनय के सात भेद हैं—ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार विनय। सात प्रकार से अपने विनय भावों को बनाये रखना सम्यग् ज्ञान पाने के लिये आवश्यक है।

विनम्रता कैसी होनी चाहिये इसके लिये गौतम स्वामी का आदर्श सामने है। भगवान् जब निर्वाण पधार रहे थे, उस समय दूर-दूर से लोग महाप्रभु की सेवा में आए हुए थे। महाप्रभु के निर्वाण को देखने के लिये। ऐसे समय में महाप्रभु ने गौतम स्वामी को आदेश दिया—देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिये। गौतम स्वामी उसी क्षण बिना रुके खड़े हो गए और महाप्रभु को वन्दन कर देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने प्रस्थित हो गए।

बधुओ ! विचार करिये । गौतम स्वामी का विनय कितना उच्चकोटि का था। उन्होंने मुह से उफ तक करने की बात तो दूर रही, पर मन में भी यह नहीं सोचा कि महाप्रभु इस विकट समय में मुझे क्या आदेश फरमा रहे हैं। यह तो बाद में भी किया जा सकता है। अभी तो मुझे यहीं रहना चाहिये। ऐसा कुछ न सोचकर वे अत्यन्त विनय के साथ वहां से रवाना हो गए। विनय ऐसा होना चाहिये जीवन में। जब इतना उच्चकोटि का विनय आता है, तब विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति में भी देरी नहीं लगती। गौतम स्वामी ने विनम्रता का उत्कृष्ट रूप उपस्थित किया तो विशिष्ट परिणाम भी सामने आया कि उन्हें केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त हो गया।

यह तो प्रभु महावीर के समय की बात है। लेकिन मैं आपको निकट अतीत में हुई घटना भी सुना देता हूँ। प्रभु महावीर की इस क्रांतिकारी परम्परा के 76 वे पाट पर विराजमान आचार्य श्री उदय सागरजी म सा के जीवन से संबंधित घटना है। उन्हें जब यह ज्ञान हुआ कि रामपुरा में केशरीमलजी गांग नाम के श्रावक शास्त्रों के विशिष्ट ज्ञाता हैं तो वे जब रामपुरा पधारे तो सोचा कि उनसे शास्त्रीय चर्चा की जाय ताकि यदि उनके पास और भी नया ज्ञान हो तो प्राप्त हो सके।

आचार्य प्रवर जिज्ञासु बने और उस श्रावक को अपने यहाँ न बुलाकर स्वयं चलकर उसके घर पहुँचे। जब केशरीमलजी को ज्ञात हुआ कि आचार्य प्रवर ज्ञान पाने की जिज्ञासु भावना से मेरे पास आ रहे हैं तो उनके मन में आचार्य प्रवर की जिज्ञासु भावना के प्रति अत्यन्त श्रद्धा जागृत हुई। किन्तु इसी के साथ ही एक विचार मन में आया कि जरा आचार्य प्रवर का परीक्षण किया जाय कि इनमें जिज्ञासा के साथ ज्ञान पाने के लिये विनयाचार की स्थिति भी है या नहीं? आचार्य प्रवर ने जब केशरीमलजी के घर में प्रवेश किया तो आश्चर्य। कि वह श्रावक उठकर भी सामने नहीं आता है। किन्तु विनयाचार की गहराइयों में उतरे आचार्य-प्रवर कुछ भी अन्यथा न विचारते हुए उन श्रावक के पास पहुँचकर फरमाते हैं कि मुझे आपसे शास्त्र चर्चा कर ज्ञान प्राप्त करना है। तब केशरीमलजी ने कहा कि अभी अवसर नहीं है। एक महान् आचार्य प्रथम तो उसके घर पहुँचे और फिर श्रावक यह कह दे कि अभी अवसर नहीं है तो आज के युग में कैसी विचित्र स्थिति बन सकती है, यह विचार करिये। परन्तु आचार्य-प्रवर तो उसी जिज्ञासु भावना के साथ लौट गये। दूसरे दिन पुनः उनके घर पर जाकर यही कहा, तब भी उन श्रावक जी का यही जवाब मिला। फिर भी आचार्य प्रवर ने कुछ भी अन्यथा नहीं विचार किया और तीसरे दिन भी उसी जिज्ञासु भावना के साथ उनके घर पहुँचे तब केशरीमलजी यह अच्छी तरह समझ गये कि आचार्य प्रवर सम्यक् ज्ञान और क्रिया की ठोस भूमि पर खड़े हैं। इनके जीवन में सयमी मर्यादाएँ साकार हो उठी हैं। बस। फिर क्या था, ज्योंही उन्होंने आचार्य प्रवर को दूर से आते देखा, त्योंही उठकर सामने गये। विनम्रता से वन्दन नमस्कार किया और अश्रुधारपूर्वक अपने अविनय के लिये बार-बार क्षमायाचना करने लगे। वास्तव में आचार्य प्रवर, प्रभु महावीर के सयमी सिद्धांतों के प्रायोगिक आदर्श थे। उनका जीवन प्रभु महावीर के सिद्धान्तों को प्रत्यक्ष करने वाली प्रयोगशाला था। वे अपने जीवन प्रयोग से महाप्रभु के सिद्धान्तों का प्रायोगिक रूप

उपस्थित करते थे। केशरीमलजी गाग ने निवेदन किया—“कहा आप और कहा मैं ? आपके विशाल ज्ञान के आगे मेरा ज्ञान क्या महत्त्व रखता है ? फिर भी आप जो चाहे, चर्चा करे। मेरे पास जो कुछ है, गुरुओं के प्रसाद से है। उसे अवश्य मैं आपको देने को तैयार हूँ। चर्चा करने से आपको मेरे से कुछ मिले या न मिले, पर मुझे आपसे बहुत कुछ मिलेगा।”

बन्धुओ ! सम्यक् ज्ञान पाने के लिये किस प्रकार का विनय होना चाहिये, जरा विचार करिये। ऐसे आदर्शों से कुछ जीवन में शिक्षा ग्रहण करने का प्रसंग है। आचार्य प्रवर की विनम्रता का प्रभाव उनके शिष्यों में पर्याप्त मात्र में था। उसके भी कई प्रसंग हैं। पर एक प्रसंग सामने रख देता हूँ।

आचार्य प्रवर का एक शिष्य अत्यन्त विनयशील था। उसकी विनम्रता को लेकर गुण गरिमा बहुत दूर-दूर तक फैली हुई थी। इसी विनम्रता के आदर्श को देखने के लिये एक बार एक सरकारी आदमी आचार्य प्रवर के पास पहुँचा और पूछने लगा कि भगवन् ! मैंने सुना है कि आपके पास एक अत्यन्त विनम्रशील मुनिराज है। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। आचार्य प्रवर ने उसका कुछ भी उत्तर नहीं देते हुए एक साधु को आवाज लगाई। वे ऊपर बैठे हुए स्वाध्याय कर रहे थे। उन्होंने ज्योंही गुरुदेव की आवाज सुनी तो ‘तहत्ति’ के साथ वाणी को स्वीकार करते हुए विनम्रता से गुरुदेव के चरणों में आ खड़े हुए। गुरुदेव ने उन्हें कुछ भी न कहते हुए वापस भेज दिया। वे ऊपर पहुँचे ही थे कि पुनः आवाज लगाई। वे पुनः उसी विनम्रता के साथ उपस्थित हुए। फिर उन्हें कुछ भी कहे बिना वापस भेज दिया। यह क्रम लगातार लगभग 27 बार तक चलता रहा। वे मुनिराज बिना किसी तर्क के अत्यन्त श्रद्धा के साथ गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होते रहे। उनके मन में भी यह भावना नहीं आयी कि गुरुदेव यह क्या कर रहे हैं ? काम है तो बतला क्यों नहीं देते ? बार-बार बुलाते क्यों हैं ? ऐसा कुछ भी न सोचकर वे अत्यन्त श्रद्धा के साथ आते रहे। आखिर वह अफसस समझ गया कि विनयशील मुनिराज कौन हैं ? उसने गुरुदेव से निवेदन किया—भगवन् मैंने इनके दर्शन कर लिये हैं। आप इन्हें रोकिये। बार-बार कष्ट न दे।

सज्जनो ! देखिये विनम्रता का आदर्श ! क्या है ऐसी विनम्रता, आज की भव्यात्माओं में ? मैं सबकी बात नहीं कहता, पर अधिकांश साधक-साधिकाओं के जीवन पर विचार करता हूँ तो विनय की बहुत कमी महसूस होती है। गुरुदेव यदि शिष्य को बुला रहे हैं तो पहले तो वह जल्दी से आयेगा

ही नहीं और आ भी गया ओर उसे कुछ भी बतलाये बिना कारण जाने के लिये कहा गया तो वह तुरन्त प्रतिक्रिया कर बैठेगा कि अरे ! फिर बुलाया किसलिये ? बिना कारण इधर-उधर घुमाने का क्या तात्पर्य ? विनम्रता के अभाव में ही कइयों की साधना सफल नहीं हो पाती। महाप्रभु ने विनय को धर्म का मूल बतलाया है। 'विणओ धम्मस्स मूलो' जब तक विनयाचार की स्थिति जीवन में नहीं आयेगी तब तक सम्यग्ज्ञान का विकास नहीं हो सकता।

वैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि ये सत-सती वर्ग किस प्रकार सुन्दर तरीके से विनय एवं अनुशासन पद्धति को लेकर चल रहे हैं। यह सब उन अतीत के क्रांतिकारी आचार्यों की साधना का परिणाम है कि एक ही की आज्ञा में पूरा साधु-साध्वी समाज, शिक्षा-दीक्षा, प्रायश्चित्त, चातुर्मास आदि कार्य सम्पन्न कर रहा है, यह भी विनम्रता का प्रतीक है।

भव्यात्माओं के जीवन में सम्यग्ज्ञान की ज्योति जगाने हेतु इस दूसरे विनयाचार को जीवन में स्थान दीजिये। गुर्वादिक के प्रति विनम्रता का व्यवहार रखिये। अवश्य ही यह विनम्रता विकास की ओर ले जाने वाली बनेगी। विनम्रता के अभाव का ही परिणाम समझिये कि आज की युवा पीढ़ी भौतिक विज्ञान की दृष्टि में इतना विकास करने के बाद भी दुःख द्वन्द्वों में उलझती जा रही है। अत स्पष्ट है जब तक जीवन में विनय नहीं आयेगा, तब तक सम्यक् आचरण नहीं बन सकेगा और बिना सम्यक् आचरण के शांति पाने की कल्पना मृग मरीचिका के तुल्य ही होगी।

विनयाचार के बाद सम्यग्ज्ञान का तृतीय आचार है—बहुमानाचार। बहुमान का अर्थ है ज्ञानी और गुरु के प्रति हृदय में भक्ति और श्रद्धा का भाव रखना। ज्ञानी एवं गुरु का दिल जिससे प्रसन्न हो वैसा ही कार्य करना सर्वतोभावेन उनके प्रति समर्पित हो जाना। जब तक पूरा समर्पण नहीं होता है, तब तक ज्ञान हृदयगम नहीं होता। विद्वान श्री अम्बिकादत्तजी ओझा के जीवन का प्रसंग है। जब वे सतो को पढ़ाते थे, तो कभी अपने जीवन का प्रसंग सुनाते हुए कहते थे कि आज विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा कम रखते हैं। यही नहीं ज्ञान प्राप्त करने के लिये स्कूल-कॉलेजों में जाते हैं पर अध्यापकों पर अपना आर्डर चलाते हैं किन्तु हमारे समय में पढ़ाने वाले बहुत कम मिलते थे और जो मिलते थे वे भी पैसे लेकर नहीं पढ़ाते थे। वे कहते थे कि हम ज्ञान नहीं बेचते। पैसे लेकर पढ़ाने से हम व्यापारी बन जायेंगे। वे गरीब भी

क्यों न हो। खेती-बाड़ी करके काम चला लेते थे। मजदूरी करके पेट भर लेते थे, पर विद्या का व्यापार नहीं करते। मैं जिस गुरु से पढ़ता था, उनकी ऐसी ही गरीब अवस्था थी। वे खेती का कार्य करते थे, और हम स्वयं उस समय गरीब अवस्था में थे। मजदूरी करके ही पेट भरते थे। आज तो विद्यार्थी को कितने पौष्टिक तत्त्व मिलते हैं शरीर को तन्दुरुस्त रखने के लिये। उनके लिए बोर्डिंग में हर साधन की उपलब्धि हो जाती है, पर हमारी यह अवस्था थी कि खाने को धान पाने के लिये भी परिश्रम करना पड़ता और पढ़ाने के लिये भी गुरुजी के पास टाइम कहा रहता ? गुरुजी जब खेती में हाकते-हाकते थक जाते थे तब, जब विश्रान्ति के लिए बैठते, उस समय हम उनसे विनय-वैयावच्य करते हुए ज्ञान लेते थे और रात्रि में उस समय प्रकाश का साधन न होने से जुगनू को पकड़कर उसके प्रकाश में याद करते थे। खाने के लिये चने की दाल जिसे भिगोकर रख देते और उसे खाते थे तथा एक लगन से अध्ययन करते थे।

विचार करिये बन्धुओ ! कहा तो वह स्थिति और कहा आज की स्थिति ! आज तो कितनी सहूलियत आ गयी है इन विद्यार्थियों के पास। फिर भी क्या दशा हो रही है ?

उदयपुर में मेरी एक प्रोफेसर से बातचीत हुई थी। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने कहा कि "मुझे ट्राफिक का जितना डर नहीं रहता, उतना डर रहता है कॉलेज के लड़कों का। ट्राफिक से तो सावधानी के साथ बचा जा सकता है, पर कॉलेज के लड़कों से सुरक्षित बचकर घर पहुँचना अतीव कठिन है। उनके साथ बड़ा विवेकपूर्वक व्यवहार करना पड़ता है।" देखिये। लौकिक ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की यह स्थिति है। अब विचार करिये ऐसी स्थिति में उन विद्यार्थियों को पढ़ने का क्या फल मिल सकता है, जिनका अपने गुरु के प्रति समर्पण न हो, विनय न हो, वह भले ही कितना ही ज्ञान पा लें, जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसीलिये आज आप देख सकते हैं कितने ही पढ़-लिखे ग्रेजुएट लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इनकी बेरोजगारी में एक कारण गुरु के प्रति अविनय भी है।

जय मानिक क्षेत्र में भी सफल हान के लिये विनय की आवश्यकता है तब आध्यात्मिक क्षेत्र में किन्हीं क्या-विनय की आवश्यकता रहती है ? यह अत्यन्त विचारणीय है। परन्तु स्पष्ट है कि आज आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों की क्या दशा हो रही है ? मैं क्या कुछ कहूँ ? बन्धुओ ! ज्ञान

लेने के लिये विनय और बहुमान की अति आवश्यकता है। जिसमें विनय तो हर कोई कर लेता है, पर बहुमान करना कोई सहज कार्य नहीं है। इसे आप एक उदाहरण के द्वारा समझिये—

एक गुरुजी के पास कई शिष्य आध्यात्मिक जीवन का अध्ययन करते थे, जो किताबों से नहीं प्रत्युत अनुभूति से मिलता था। चूँकि अनुभूति का ज्ञान अनुभूति से मिलता है। अक्षरीय ज्ञान भले ही पुस्तकों से मिल जाए, पर ज्ञानी जनो का फरमाना है कि 'ज्ञान पोथी से न चाहो, किन्तु नम्र भाव से आत्मा को झुकाकर, गुरु से पूछकर उनकी सेवा करके प्राप्त करो।' आध्यात्मिक ज्ञान का निर्झर वहा बह रहा था। उसी समय, सयोग की बात है, एक सम्यग्दृष्टि देव आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जा रहा था। उसका उपयोग उस आध्यात्मिक अध्ययन कराने—करने वाले गुरु शिष्यों की तरफ गया। उसने देखा कि गुरुजी शिष्यों को अपने अनुभव का ज्ञान दे रहे हैं और शिष्य बड़े विनयपूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। पर बहुमानाचार इनके जीवन में कितना क्या है ? इस बात को उस देव ने प्रैक्टिकल रूप से जानना चाहा। अतः उसने अपनी देव शक्ति से ऐसा रोग पैदा किया, जिससे गुरुजी की दोनों आँखें चली गईं। तत्पश्चात् वह स्वयं चिकित्सक का रूप बनाकर वहा पहुँचा और जोर-जोर से कहने लगा कि कोई दुःखी-दर्दी है, किसी के नेत्र चले गये हैं तो मैं ठीक कर सकता हूँ। यह बात शिष्यों ने श्रवण की तो विनयपूर्वक गुरु की आज्ञा लेकर उसके पास पहुँचे। उस देव रूप चिकित्सक के पास आकर कहा कि हमारे गुरुजी के नेत्र चले गये हैं। आप उनके नेत्र पुनः लौटा दीजिये। वह चिकित्सक रूपधारी देव अन्दर आया और शिष्टाचार दर्शाते हुए गुरुजी को देखने लगा। सभी शिष्य भी गुरु के आस-पास बैठ गये।

चिकित्सक ने नेत्रों को देखा और कहा कि इनके नेत्रों में रोशनी तो है, पर ऊपर की अवस्था विकृत हो गई है। अतः इनके नेत्रों को ठीक तो किया जा सकता है पर किसी दूसरे जीवित मनुष्य के नेत्र निकाल कर लगाने पड़ेंगे। आप विनयवान हैं, गुरु के प्रति सम्पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो क्या, आप में से कोई नेत्र दे सकता है ? यह सुनकर सभी विद्यार्थी आगे-पीछे होने लगे और यहाँ करने लगे कि गुरु महाराज के तो इतने चेले हैं, उनकी तो सेवा हो जायेगी पर हमारे कौन-से चेले हैं ? अगर हमारी आँखें चली गयी तो हमारी सेवा कौन करेगा ? पर उनमें से एक विद्यार्थी बिना बुलाये ही सामने आया और बड़ी विनम्रतापूर्वक कहने लगा, कि मेरा सारा शरीर ही गुरु-चरणों में समर्पित है। आप सहर्ष मेरे नेत्र निकाल कर गुरुजी के नेत्रों में लगा दें।

दीजिये। ऐसा कहकर सन्मुख बैठ गया, नेत्र निकलवाने के लिये। तब देव ने उसके बहुमानाचार से प्रसन्न होकर अपनी सारी माया समेट ली और अपना दिव्य रूप प्रकट करने के साथ गुरुजी के नेत्र पूर्ववत् कर दिये तथा उस शिष्य को साधुवाद देते हुए कहा कि “तुम धन्य हो, जो ज्ञानाचारो से सम्पन्न बन, अपने अनन्त ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करने में प्रयत्नशील बने हुए हो।” बन्धुओ ! यह है विनय और बहुमान में अन्तर। विनय तो सभी कर लेते हैं, पर बहुमान करना अतीव कठिन है। आज भी बहुत से व्यक्ति वीतराग देव का ज्ञान प्राप्त करने के लिये तत्पर तो हो जाते हैं, पर यह मानकर चलिये कि उनमें गुरु के प्रति विनय के साथ बहुमान की प्रवृत्ति जीवन में नहीं आयेगी, तब तक भीतर का ज्ञान प्रगट नहीं हो सकेगा। अतः ये बहुमूल्य उपाय रूप ज्ञानाचार ज्ञानियों ने बताये हैं। उन उपायों को अतीव श्रद्धा के साथ अपनाने का प्रयास करना चाहिये।

आज प्रतिक्रमण करने में भी कई भाई लोग बहाना बनाते हैं कि हमें प्रतिक्रमण याद नहीं होता है। याद नहीं होता है तो बन्धुओ ! यह आपका प्रमाद है, आलस्य है। यह आप भव्यात्माओं के लिये योग्य नहीं है। तत्पुरुषार्थ करते जाइये और ज्ञान के साथ विनय, विनय के साथ बहुमान एवं आगे के सभी आचारों का परिपालन करिये। अवश्य ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। अन्यथा आत्म-कल्याण असम्भव है। जब तक सम्यक्ज्ञान एवं वीतराग वाणी पर सम्यक् श्रद्धान नहीं होगा, जब तक गुरु के प्रति परिपूर्ण समर्पण, बहुमान नहीं आयेगा, तब तक जीवन से वास्तविक रूप में अज्ञान अधिकार दूर नहीं हो सकेगा। ज्ञान का सच्चा प्रकाश नहीं जगमगा सकेगा। बहुमानाचार की स्थिति जीवन में कैसे लाई जाय—इसके लिये भी मुझे आचार्य श्री उदयसागरजी मसा के एक शिष्य का घटनाक्रम याद आ रहा है। वैसे समय आपका हो रहा है फिर भी उसे सुना देता हूँ। एक शिष्य के हाथ से अचानक काष्ठ—पात्र टूट गया। उस समय आचार्य प्रवर बाहर पधारे हुए थे और इधर ये मुनिराज किसी आवश्यक कार्य से बाहर पधार गये। आचार्य प्रवर जब वन—विहार से लौटे और देखा कि पात्र टूटा हुआ पड़ा है तो जो संत वहा उपस्थित थे, आचार्य प्रवर ने यही समझा कि इसी ने पात्र तोड़ा है और वे उपालम्भ की भाषा में शिक्षा फेरमाने लगे कि अरे ! यह क्या कर दिया? थोड़ा विवेक रखना चाहिये। इस तरह परिश्रमपूर्वक बने पात्र को फोड़ देना अयतना का परिणाम है। आलस्य—प्रमाद को छोड़ कर अवधानता से काम करना चाहिये।

वे शिष्य गुरुदेव की वाणी को अत्यन्त भक्ति एव बहुमान के साथ सुनते रहे। लेकिन जब वे मुनिराज आये, जिनके हाथ से पात्र टूटा था, और उन्होंने देखा कि पात्र मेरे हाथ से टूटा है और उपालम्भ इनको मिल रहा है तो वे तुरन्त बोले भगवन् । पात्र इन मुनिराज के हाथ से नहीं मेरे हाथ से टूटा है। आचार्य प्रवर बोले— अरे ! तुमने बतलाया नहीं कि मेरे हाथ से नहीं टूटा ? तब वे क्षमासागर मुनिराज बोले—भगवन् । यदि मैं ऐसा बोल देता तो आज आपकी यह अमृतमय शिक्षा कहा सुनने को मिलती ? ये मुनिराज भी हैं तो मेरे गुरु भ्राता ही। इनके सयोग से मुझे आज हित शिक्षा सुनने को मिली।

भव्य पुरुषों ! देखिये बहुमान का आदर्श । गुरु के प्रति, गुरु के वचनो के प्रति कितना बहुमान होना चाहिये— यह इस घटना से स्पष्ट होता है। यदि बहुमान की ऐसी स्थिति बनती है तो सम्यक् ज्ञान का जीवन में त्वरित विकास हो सकता है। इन ऐतिहासिक दृष्टान्तों के घटनाक्रम का भाव ही मैं आपके सामने रख गया हूँ।

अन्त में मेरा आपसे यही कहना है कि सम्यक् ज्ञान का आलोक प्राप्त करने के लिये विनय एव बहुमान के स्वरूप का बोध प्राप्त करिये। विनय-बहुमान के साथ शास्त्रीय अध्ययन करने हेतु वीतराग वाणी का रसपान कीजिये। इस प्रकार से किया गया ज्ञान निश्चय ही सम्यक् रूप में परिणमित होगा और आत्मा में विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट शांति प्राप्त कराने में सहायक बनेगा।

मोटा उपाश्रय

घाटकोपर बम्बई

30 7 85

मंगलवार

वीतराग परमात्मा के कई नाम भूतकालीन दृष्टि से प्रचलित हैं। जिस शरीर से आत्मा ने मोक्ष प्राप्त किया, उस शरीर से सिद्ध भगवन्तो की स्तुति करने हेतु उनको उन्ही नाम से पुकारा जाता है। इस काल चक्र में तीर्थंकर 24 हो गये हैं। उनकी स्तुति जो वर्तमान में करने में आ रही है, वह सब भूतपूर्व शरीर के नाम को लेकर ही। सिद्ध भगवन्त होने के बाद उस आत्मा का कोई पृथक् नाम नहीं रह जाता है। आचाराग सूत्र में सिद्ध के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है—

“ अवण्णे, अगधे, अरसे, अरुवे, अफासे, अपयस्स पय नत्थि। ”

सिद्ध भगवन्त के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कुछ नहीं है तथा अपद अर्थात् शब्दों से सिद्ध भगवान् के स्वरूप का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता है। अतः वे अपद हैं। सिद्ध भगवान् को चाहे जिस रूप में पुकारा जाये, पर उनका मौलिक शुद्ध स्वरूप ही सामने रखना चाहिये। उनका स्वरूप समकक्ष रखकर ही वीतराग भगवान् के सिद्धान्तों को श्रवण किया जाना अपेक्षित है। ऐसा कहने पर ही आत्मा अपनी आध्यात्मिक ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए उल्लसित हो सकती है। आज जो धर्मस्थान में सामायिक, पौषध, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि का विशेष प्रसंग दृष्टिगत हो रहा है, उन सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिये—मोक्ष प्राप्ति का।

चतुर्विध सघ में साधना करने वाले सभी का एक ही लक्ष्य है पर सभी की साधना पद्धति भिन्न—भिन्न है। एक मजिल है पर चलने के रास्ते भिन्न—भिन्न हैं। एक महाव्रतो की सड़क पर चल रहा है तो दूसरा अणुव्रतो की। एक हवाई जहाज में जा रहा है, तो दूसरा बैलगाड़ी में, पर पहुंचना दोनों को एक ही जगह है। कौन कब पहुंचता है, यह अपने—अपने सद पुरुषार्थ

पर निर्भर है। जैसे कि उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु ने फरमाया है कि—

‘सन्ति एगेहि भिक्खूहि गारत्था सजमुत्तरा।

गारस्थेहि य सव्वेहि, साहवो सजमुत्तरा।

अर्थात्—कुछेक साधुओं से तो गृहस्थों का समय भी अच्छा होता है। और सब गृहस्थों से साधुओं का समय श्रेष्ठ होता है। भावार्थ यह है कि कुतीर्थी, भग्नव्रती और निह्नवादि साधुओं की अपेक्षा व्रत नियमादि को पालने वाले, गृहस्थों को इसलिये श्रेष्ठ कहा गया है कि कुतीर्थियों में तो सम्यक् चारित्र के अभाव से समय का होना असम्भव है और भग्नव्रती चारित्र के विराट् कि है इसलिये उनमें भी समय नहीं हो सकता है। अतः उनकी अपेक्षा देश चारित्र की आराधना करने वाले गृहस्थों के समय को अवश्य श्रेष्ठ कहा है। पर जो सर्वविरति प्रधान साधु हैं, उनका समय सभी देशविरति साधकों से अनुत्तर है। क्योंकि उनमें द्रव्य—भाव दोनों प्रकार से चारित्र की उच्चता होती है। कहने का तात्पर्य है कि चारित्र की न्यूनाधिकता चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय एव क्षयोपशम पर निर्भर है। अतः जितना—जितना उक्त कर्म के क्षय एव क्षयोपशम में पुरुषार्थ किया जाता है, उतनी—उतनी देशव्रत या सर्वव्रत के रूप में धर्म की प्राप्ति अधिक होती है। आप इस बात का दृढ श्रद्धान करे कि आत्मा बधन की स्वयं निर्मात्री है तो बधन को तोड़ने वाली भी आत्मा ही है। अतः सद—पुरुषार्थ को जागृत करे। सम्यक् धर्म आराधना की स्थिति जीवन में अपनाये।

जो रत्नत्रय की आराधना भगवती सूत्र में प्रभु ने बताई है, वही विषय स्थागम सूत्र में त्रिविध धर्म के रूप में तथा तत्त्वार्थ सूत्र में ‘सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग और आगम गाथा में अहिंसा, समय और तप रूप में दर्शाया गया है।

‘धम्मो भगल मुक्किटठ अहिंसा सजमो तवो।

आप आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अतः आराधना का स्वरूप समझकर मनुष्य जीवन को सार्थक करने का प्रसंग है। शास्त्र की बातें बहुत तत्त्वपूर्ण हैं जिनके विवेचन में बहुत समय अपेक्षित है। ऊपर—ऊपर की आदर्शगूत बातें तो कहने में आ जाती हैं पर वर्तमान जीवन में कैसे आदर्श की भूमिका पर आकर जीवन का रूपान्तरण कर सकें। प्रेक्टिकल रूप किस तरह जीवन में आये इत्यादि का विचार करने की स्थिति बहुत कम होती है। सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र रूप जो सारभूत रत्न—त्रय है वही

आत्मा की प्यास बुझाने वाला है। आध्यात्मिक सुख की तृप्ति कराने वाला है। अनन्त आनन्द में अवगाहन कराने में समर्थ है।

अनन्त शक्ति पैदा करने वाले ये तीन ही तत्त्व हैं। इनका आचार क्या है ? आचार का तात्पर्य है जीवन में जो व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करने में आते हैं उन्हें किस तरह जीवन में उतारना, कैसे उनकी आराधना करना, यह पद्धति आचार कहलाती है। इसी क्रम में तपस्या को जीवन के व्यवहार पथ में लाना भी ज्ञान का आचार है। जिस प्रकार सम्यग्दर्शन को किस तरह जीवन में लाया जाये, यह सम्यग्दर्शन का आचार है। इसी प्रकार सम्यग्ज्ञान को जीवन में जागृत करने के लिये ज्ञान के आठ आचार का प्रसंग भी आपके सामने चल रहा है जो सम्यक् ज्ञान को प्राप्त कराने में सहायक भूत हैं। उनमें से काल, विनय और बहुमान इन तीन आचारों का संक्षिप्त विवेचन तो मैं कर चुका हूँ। चौथा आचार है—उपधानाचार अर्थात्—उपधान तप, जिसका तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त करते हुए आयम्बिल वगैरह तप करना। आज उपधान तप का जो मौलिक स्वरूप है, आज बहुत स्थानों पर वैसा नहीं हो रहा है। उसमें विकृति दृष्टिगत होती है। शास्त्र का जो आशय तप को लेकर रहा हुआ है, उसका संकेत मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ।

भीतर का अनन्त ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है, इसके लिये प्रभु ने अनेक उपायों के साथ उपधान तप भी बताया है। कई मनुष्य उपधान तप का अर्थ आयम्बिल तप करना मानते हैं और उसी अर्थ को आचार में उतारकर सतुष्टि कर लेते हैं। पर उपधान का यह सीमित अर्थ नहीं है। अन्तर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपधान तप—आयम्बिल तप जरूर करना चाहिए। आयम्बिल तप करने से क्या होता है तथा उसी को उपधान तप क्यों बताया है उसका रहस्य यह है कि आप उपवास करते हो, उससे पांच इन्द्रियो विषय एव चित्त के विकास उपशांत हो जाते हैं। पर पांचो इन्द्रियो में विशेष विषय की तरफ झुकी हुई यह जिह्वा जितनी अपने विषय में संशोधन की स्थिति को प्राप्त होती है, उतनी ही अवशेष चार इन्द्रिया भी शिथिल होती जाती हैं। उपवास के दिन जिह्वा भूखी रहने से चारो इन्द्रियों भी वशीभूत रहती हैं पर दूसरे दिन जब पारणा किया जाता है तब जिह्वा की विषयपूर्ति होते ही अवशेष चार इन्द्रियों भी अपनी-अपनी विषय प्रवृत्ति को चालू कर देती हैं। उपवास तो फिर भी आप लोग सहज कर लेते हैं, पर आयम्बिल करने से बहुत से मनुष्य कतराते हैं। कारण कि उसमें इस जिह्वा की विषयपूर्ति नहीं होती है। नीरस पदार्थ खाने पड़ते हैं। उस नीरस भोजन

को खाना जिह्वा को वश में रखना कोई सहज नहीं है। आपने धन्ना अणगार का वर्णन सुना होगा जो बेले-बेले की तपस्या का पारणा आयम्बिल से करते थे और वह आयम्बिल का भोजन भी कैसा ? रक-भिखारी भी जिस भोजन को खाने की इच्छा नहीं करे, वैसा आहार लाकर उसे 21 बार पानी से धोकर करते थे तथा उस पानी को पीते थे। यदि आपको भी आयम्बिल के दिन ऐसी ही वस्तु मिले तो आप कितने आयम्बिल करेंगे ? बन्धुओ ! धन्ना अणगार जैसा उत्कृष्ट आयम्बिल करते थे, वही वास्तव में उत्कृष्ट उपधान तप है क्योंकि कर्म निर्जरार्थ एव ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति में उपधान तप और उससे अनन्त ज्ञान राशि की प्राप्ति में अधिक सहायता मिलती है। जब श्रेणिक महाराज ने प्रभु महावीर से प्रश्न किया कि हे भगवान् ! आपके चौदह हजार शिष्यों में सबसे ज्यादा निर्जरा करने वाला महान् तपस्वी कौन है ? तब प्रभु ने फरमाया कि हे श्रेणिक ! धन्ना अणगार है। क्योंकि वह बेले-बेले का पारणा करता है। और पारणे में भी उपधान तप आयम्बिल तप करता है। जिससे वह बहुत अधिक कर्म की निर्जरा कर रहा है। धन्ना अणगार के लिये जैसा कि अनुत्तरोपपातिक सूत्र में पाठ मिलता है—

“तएण से धण्णे अणगारे ज चेव दिवसं मुडे भवित्ता जाव पव्वइयाए त चेव दिवस भगव महावीर वदइ नमसइ वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-एव खलु इच्छामिण भन्ते । तुब्बेहिं अब्भणुण्णाए समण्णे जावज्जीवाए छट्ठ छट्ठेण अणिखित्तेण आयबिले-परिग्गहिण तवो कम्मेण अप्पाण भावेमाणे विहरित्ते, छट्ठस्सवि य ण पार-णगसि कप्पइ मे आयविल पडिग्गहित्ते, णो चेव ण अणायविल, तपि य ससट्ठेण णो चेवण अससट्ठेण, तपि थ ण उज्झियधम्मिय, णो चेव णं अणुज्झियधम्मिय, तपि य ण ज अन्ने वहवे समणमाहणे अतिहि किवण वणिमग्गा णावकखति ? अहासुय देवाणुप्पिया । मा पडियध करेह।।

तएण से धण्णे अणगारे समणेण भगवया महावीरेण अब्भणुण्णाए समाणे हट्ठ-तट्ठ जावज्जीवाए छट्ठ-छट्ठेण अणिखित्तेण तवो-कम्मेण अप्पाण भावेमाणे विहरह।

इस तरह कर्मों की बहुत निर्जरा होती है। कर्म कटते हैं। ज्ञानावरणीय उमर उपता है। साथ ही मोहनीय कर्म के खपने से विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि होती है। यह उपधान तप सम्यग् ज्ञान का आचार है। पर ऐसा उपलब्ध करने का प्रसंग बहुत कम आता है। ‘उप’ का अर्थ है समीप।

‘अधान’ से तात्पर्य ज्ञान को प्राप्त करना। जो तप हमारे पास में रही हुई अनन्त ज्ञान राशि को प्राप्त करने में अर्थात् प्रकट करने में सहायक होता है वह ‘उपधान तप’ है। यह आयम्बिल तप का विशिष्ट स्वरूप है। 24 घण्टों की मौन लेकर आश्रव के त्याग के साथ आयम्बिल किया जाय। वह भी एक दाने का हो चाहे एक धान का, उसमें नमक, काली मिर्च आदि कुछ भी न हो। ऐसे नीरस आहार को पानी में घोलकर आयम्बिल तप किया जाय। दिन भर मौन रखकर आत्मा के समीप जाने की कोशिश की जाय। तभी सम्यक् रूप से आपका यह आयम्बिल सार्थक होगा। तभी रसनेन्द्रिय को सही तरीके से जीता जा सकेगा जिससे कर्मों की निर्जरा होगी और सम्यक् ज्ञान की पुष्टि होगी। 24 घण्टे तक उपवास अथवा आयम्बिल का प्रसंग आवे तो उसमें आश्रव को बन्द रख कर सवर की स्वाध्याय की आराधना की जाय। अन्तर की आत्म स्थिति में अवगाहन किया जाय। क्योंकि आत्म स्वरूप के नजदीक पहुँचने पर ही उपधान तप की पूर्ण सार्थकता हो सकेगी। पर खेद है कि आज कई स्थानों पर आयम्बिल का नाम लेकर एकासना जैसी स्थिति अपनाकर आयम्बिल किया जाता है, यह उचित नहीं है। परन्तु आज क्या कुछ स्थिति इस तप की बन रही है सो आप देख ही रहे हैं। विस्तार से कहने का प्रसंग नहीं। मैं तो सिर्फ शास्त्रीय बात बता गया हूँ। शास्त्र में वर्णित आयम्बिल तप के सही स्वरूप को समझकर उसी रूप में उसका यथाशक्ति सम्यक् अनुष्ठान किया जाय। आप अधिक से अधिक तप करें। मैं उसका अनुमोदक हूँ। पर उसे उसकी पद्धति के अनुसार ही करें। नाम तो आप आयम्बिल का करें एवं पदार्थ अन्य ग्रहण करें, यह कहा तक उचित है ? क्या भगवान के समय में इस तप की यही पद्धति थी ? आप जरा गहराई से विचार करें। यदि सही रूप से आयम्बिल तप का अनुष्ठान पर आत्मिक गुणों की अभिवृद्धि के साथ आत्मा के नजदीक पहुँचने की प्रवृत्ति में ज्यादा से ज्यादा सलग्न बनेंगे तो एक न एक दिन जरूर आप अनन्त कर्म निर्जरा के साथ अपने ज्ञान-प्रकाश को जागृत कर सकोगे।

जिस तप की ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शनी होती है, आत्मीय गुणों की सजावट के बजाय तप महोत्सव मनाते हुए शरीर को वस्त्राभूषणों से सजाया जाता है तो वहाँ तप की शक्ति एवं आत्मीय गुण विलुप्त होते जाते हैं। वे वास्तविक कर्म निर्जरा से वंचित हो जाते हैं। भौतिक संपत्ति को जिस तरह आप तिजोरी में बंद करके रखते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक गुणों को भी आत्मारूपी तिजोरी में स्थित करें। दिखावा नहीं करें, अन्यथा इनमें बाधा

अयेगी। क्योंकि लौकिक संपत्ति के प्रदर्शन में भी कैसी बाधा आती है, इसके लिए दृष्टान्त दे देता हूँ। जिससे आप लोग आध्यात्मिक सम्पत्ति को गुप्त रखने का मूल्य समझ सकें।

दृष्टान्त—मोतीलाल नाम के एक सेठ थे। उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। वह अत्यधिक पाप अनुष्ठान से पूर्वजों द्वारा एकत्रित की हुई थी। एक बार रात्रि के समय मोतीलाल सेठ अपनी संपत्ति के विषय में चिन्तन करने लगे। और उन्हें यह महसूस हुआ कि मेरे पास इतनी अधिक सम्पत्ति है पर मेरी कोई प्रसिद्धि नहीं हुई है। रात भर यही चिंतन चलता रहा। प्रातः काल अपने घर के सभी सदस्यों को बुलाकर कहने लगे कि रात्रि में मुझे एक विचार आया यदि आप लोग अनुमोदन करो तो मैं कहूँ। स्वीकृति मिलने पर उन्होंने कहा कि—देखो, अपने घर में इतनी सम्पत्ति है, पर अभी तक राज—दरबार में मेरा कुछ भी मान—सम्मान नहीं है। अतः अपने यहाँ राजा को जीमने के लिए पुलाकर सारी सम्पत्ति का दिग्दर्शन कराया जाये। अपना अतुल वैभव देखकर वे अपनी प्रशंसा करेंगे। इससे प्रजा भी अपना सम्मान करेंगी। सभी ने एक स्वर में सेठ की बात का अनुमोदन किया। छोटी पुत्रवधू जो कि गभीर मुद्रा में सभी के बीच बैठी हुई थी सारी बात श्रवण करने पर भी कुछ नहीं बोली। अपने विनय एवं शिष्टाचार का निर्वाह कर रही थी। पर क्योंकि सेठ की दृष्टि उस पर गिरी तो सहज ही पूछ लिया कि बहू, तुम चुप क्यों हो तुमने मेरी बात का अनुमोदन में कुछ भी नहीं कहा, ऐसा क्यों ? तब वह विनम्रतापूर्वक बोली— पिताजी ! मैं क्या कहूँ जो अपनी सम्पत्ति है, वह बाहर दिखाने की नहीं है। यदि आप इसका प्रदर्शन महाराजा के समक्ष करेंगे, तो निश्चित ही आप सकट को बुलावा देंगे। मुझे आपका यह प्रस्ताव उचित नहीं लगा इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। परन्तु सभी ने छोटी समझकर उसकी बात हसी में उड़ा दी और बहुमत के अनुसार कार्य को क्रियान्वित किया गया। पुत्रो को गद्दी से लाद दिया गया। माणक मोती से थाल भरकर बाजार के बीच से होते हुए अपनी सम्पत्ति के प्रदर्शन का मुख्य लक्ष्य रखते हुए राज—दरबार में पहुँचे। वह नेट राजा को अर्पित की और राजा को अपने घर भोजन के लिये पधारने का निमन्त्रण दिया। निमन्त्रण को स्वीकार करके ठीक समय पर राजा के बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ महाराजा राजसी ठाढ़-बाट से सेठ के भवन पर पहुँचे। भवन की भव्य सजावट देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। क्या मेरे राज्य में भी इतने धनवान सेठ हैं ? भोजन करने पहुँचे तो हलर-हलर के पकवान देखकर राजा की मन स्थिति कुछ और ही हो गई।

सेठ के अतुल वैभव ने राजा के अन्तर में लोभ वृत्ति जागृति कर दी। उसका दृढ़ भावना बन गई कि किसी न किसी प्रकार से इस सेठ की सारी सम्पत्ति हड़पनी है। जैसे-तैसे भोजन का कार्य निपटा कर सेठ का सत्कार-सम्मान ग्रहण करके अपने अन्दर की स्थिति गोपनीय रखते हुए पुन राजमहल लौट आये। राजा को अन्यमनस्क देखकर मंत्री ने कारण पूछा तब राजा ने सारी हकीकत कह सुनाई और पूछा कि किस तरह इस सेठ की सारी सम्पत्ति अपने अधिकार में ली जाय ? मंत्री ने कुछ समय विचार करने के बाद कहा कि "आप कोई ऐसा प्रश्न सेठ के सामने रखें जिसका समाधान वह न कर सके और इस प्रसंग पर उसकी सारी सम्पत्ति अपने अधिकार में ले ली जाये। भोजन का निमन्त्रण लेकर के मंत्री सेठ के घर गया और भोजन के लिए राजमहल में पधारने का आग्रह किया। सेठ बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सभी पारिवारिक जनो से कहने लगा कि "देखा तुम लोगो ने। यह सब अपने विपुल संपत्ति का ही प्रभाव है। पर छोटी पुत्रवधू तो उस समय भी गम्भीरता को धारण किये बैठी रही। जबकि मन ही मन वह सारी बातें समझ रही थी। इधर सेठ मन ही मन में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ राजमहल में पहुँचा। राजा ने बहुत ही आदर सत्कार किया एवं अपने बराबर आसन पर बैठाकर भोजन करवाया। सम्राट यह सभी कार्य ऊपरी मन से करवा रहा था पर भीतर ही भीतर तो वह अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए उत्सुक हो रहा था। भोजन से निवृत्त होने के बाद बातों ही बातों में सम्राट ने सेठ से कहा- 'सेठ सा आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, तभी तो अपार वैभव का स्वामी हैं। मेरे मन में जो प्रश्न उमर रहे हैं कोई भी उनका उत्तर नहीं दे सका मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनका उत्तर दे देंगे, पर इसके साथ एक शर्त है यदि आप उत्तर नहीं दे सकें तो आपकी सारी संपत्ति राज्याधिकार में ली जायेगी। और यदि उत्तर दे देंगे तो उपहार देकर बहुत मान-सम्मान दिया जायेगा। सेठ अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समा रहा था। अति उत्सुकता से पूछा-कोन से प्रश्न हैं ? आप जल्दी पूछिये मैं सुनने के लिये अतीव आतुर हूँ। तब महाराज दोनो प्रश्न सेठ से सामने रखते हुए कहने लगे बताओ-

1. निरन्तर समाप्त होने वाली वस्तु कोनसी है ?
2. निरन्तर विस्तार प्राप्त करने वाली वस्तु कौनसी है ?

इन दोनो प्रश्नों को सुनकर सेठ साहब ठंडे पड़ गये। विचार करने लगे कि इन प्रश्नों का जवाब तो मुझे आता नहीं। मैंने अपनी जिन्दगी में कभी ऐसे विचित्र प्रश्न नहीं सुने। अहो ! मुझे छोटी बहू की बात उस समय तो महत्त्वपूर्ण

नहा लगी पर अब समझ में आ रही है। उसने मुझे बहुत उचित सलाह दी थी पर अब पश्चाताप करने का समय नहीं है। अभी भी अवसर है, छोटी बहू बहुत बुद्धिमति है समझ वह इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो जाये। अतः उसी से क्यों न पूछ लूँ। ऐसा विचार कर सेठ ने महाराज से कहा कि 'राजन् ! आज बहुत गरिष्ठ भोजन खाने से मस्तिष्क भारी बना हुआ है। अतः आप कृपा करके मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिये। राजा ने उसे एक दिन की छुट्टी दे दी। छुट्टी लेकर सेठ साब घर पहुँचे और घर के सभी सदस्यों के सामने सारी हकीकत रखते हुए छोटी बहू से अपने कृत-कार्य के लिये माफी मागकर कहा कि— बहू ! तुम तो बहुत बुद्धिशाली हो। तुम्हारी बात हमने नहीं मानी इसलिये आज यह भी सकट सामने उपस्थित हुआ है। राजा के दोनों प्रश्नों का क्या कुछ समाधान है ? यह कार्य मेरी बुद्धि से परे है। मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है कि तुम उन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो सकती हो अतः बहू तुम प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा करो। मेरी लाज रखो।

वह छोटी बहू जो सारी बात गंभीरतापूर्वक सुन रही थी वह सेठ साहब को सात्वना देती हुई कहने लगी कि पिताजी ! आप कुछ भी चिंता न करें। राजा को कहला दें कि आपके इन सामान्य प्रश्नों का उत्तर तो मरी सबसे छोटी बहू भी दे सकती है। और आप मुझे राज्य-दरबार में भेज दीजिये। मैं अपनी मर्यादा में रहती हुई महाराज के इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दूँगी। सेठ यह सुनकर अतीव प्रसन्न हुआ तथा महाराजा का कहलवा दिया कि आपके इन सामान्य प्रश्नों का उत्तर तो मरी छोटी पुत्रवधू भी दे सकती है। दूसरे दिन वह पुत्रवधू सादी-सीधी पोशाक में राज्य दरबार में एक घास का भाँगा व एक दूध का कटारा लेकर पहुँची। राजा ने पूछा कि आप यहाँ

दीवान की बुद्धि तो प्रजा हितैषी, व्यापक और विशाल होनी चाहिए। पर आप अपनी प्रजा के साथ ऐसा अन्याय करते हो, सम्राट को भी गलत मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हो। आपकी बुद्धि में पशुता नहीं तो क्या है ? और जो पशु होता है, उसे खाने के लिये घास चाहिये। अतः मैं आपके योग्य ही यह उपहार लाई हूँ। यह श्रवण कर मंत्री और भी उत्तेजित हो गया, पर राजा ने उसे शांत करते हुए उस पुत्रवधू से पूछा कि यह दूध का प्याला तुम किसलिये लाई हो ? तब पुत्रवधू ने कहा कि दूध का प्याला आपके लिये लाई हूँ ? कारण यहाँ के राजा अर्थात् आप नन्हें बालक के समान हैं। जैसा दीवान कहता है, वैसा ही कार्य करते हैं। अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करते हैं। यह श्रवण कर राजा स्वयं बहुत शर्मिन्दा हुआ और गलती महसूस करने लगा और उसकी बुद्धिमत्ता से अत्यधिक प्रभावित होता हुआ अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिये उत्सुक बना। जब उसे दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिये कहा तो वह निर्मल बुद्धि सम्पन्ना पुत्रवधू कहती है कि राजन् ।

1 आयुष्य एक ऐसा तत्त्व है जो निरन्तर अर्थात् क्षण-क्षण में कुछ भी विलम्ब किये बिना समाप्त हो रहा है।

2 आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है—निरन्तर विस्तार को प्राप्त करने वाली वस्तु तृष्णा है।

यह श्रवण कर राजा, दीवान और सारी राज परिषद् धन्य-धन्य का गुजार करती हुई, पुत्रवधू को शतशः धन्यवाद समर्पित करती हुई, उसे बड़े मान-सम्मानपूर्वक विदा करती है। दीवान, महाराजा से कहता है कि —“महाराज ! सेठ साहब के पुत्रवधू की कमाल की बुद्धि है। अपनी सारी योजना निरर्थक गयी। अब आप सेठ साहब की सम्पत्ति नहीं ले सकते हैं।” बन्धुओ, यह तो एक कथानक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भौतिक सम्पत्ति को प्रकट करने से इतनी विपत्ति आती है तो आध्यात्मिक गुणों का बखान करने से कैसे क्या होगा ? यह विचार करने की बात है। अतः बाहरी प्रदर्शन का लक्ष्य न रखते हुए अति आकाधिक आत्मानुष्ठान की पवित्र चर्याओं में अपने आपको सलग्न बनाकर अपने भीतर में रहे हुए अनन्त-प्रकाश को उजागर करने में कटिवद्ध हो जाये। अपने जीवन की सारी प्रवृत्तियाँ विनय एवं विवेक बुद्धि के साथ धर्ममय बनायें। आपका जीवन अवश्य मंगलमय बनेगा।

आज के युग में प्रदर्शन बहुत बढ़ता जा रहा है। उपधान तप के नाम से अनन्क प्रकार का आडम्बर बढ़ाया जा रहा है। अतः उपधान का स्वरूप

सही रूप से समझकर सम्यक् ज्ञान की वृद्धि के लिये विधिवत् तपानुष्ठान में प्रवृत्ति करें।

बन्धुओ ! शास्त्र का अमृतोपम तात्त्विक ज्ञान श्रवण करते हुए ज्ञेय तत्त्वों की जानकारी प्राप्त करें। हेय तत्त्वों का अपने जीवन से विसर्जन करें तथा उपादेय तत्त्वों से अपनी आत्मा को सवारने में प्रयत्नशील बनें। कर्म निर्जरा का प्रमुख लक्ष्य रखते हुए सम्यक् तपानुष्ठान से अपनी आत्मा को अनन्त वीर्य सम्पन्न, अनन्त ज्ञान सम्पन्न बनाकर सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक लक्ष्मी का वरण करें। इसी मंगल कामना के साथ।

गोटा उपाश्रय

31 7 85

घाटकोपर बम्बई

बुधवार

दीवान की बुद्धि तो प्रजा हितैषी, व्यापक और विशाल होनी चाहिए। पर आप अपनी प्रजा के साथ ऐसा अन्याय करते हो, सम्राट को भी गलत मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हो। आपकी बुद्धि में पशुता नहीं तो क्या है ? और जो पशु होता है, उसे खाने के लिये घास चाहिये। अतः मैं आपके योग्य ही यह उपहार लाई हूँ। यह श्रवण कर मंत्री और भी उत्तेजित हो गया, पर राजा ने उसे शांत करते हुए उस पुत्रवधू से पूछा कि यह दूध का प्याला तुम किसलिये लाई हो ? तब पुत्रवधू ने कहा कि दूध का प्याला आपके लिये लाई हूँ ? कारण यहाँ के राजा अर्थात् आप नन्हें बालक के समान हैं। जैसा दीवान कहता है, वैसा ही कार्य करते हैं। अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करते हैं। यह श्रवण कर राजा स्वयं बहुत शर्मिन्दा हुआ और गलती महसूस करने लगा और उसकी बुद्धिमत्ता से अत्यधिक प्रभावित होता हुआ अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिये उत्सुक बना। जब उसे दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिये कहा तो वह निर्मल बुद्धि सम्पन्ना पुत्रवधू कहती है कि राजन् ।

1 आयुष्य एक ऐसा तत्त्व है जो निरन्तर अर्थात् क्षण-क्षण में कुछ भी विलम्ब किये बिना समाप्त हो रहा है।

2 आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है—निरन्तर विस्तार को प्राप्त करने वाली वस्तु तृष्णा है।

यह श्रवण कर राजा, दीवान और सारी राज परिषद् धन्य-धन्य का गुजार करती हुई, पुत्रवधू को शतशः धन्यवाद समर्पित करती हुई, उसे बड़े मान-सम्मानपूर्वक विदा करती है। दीवान, महाराजा से कहता है कि —‘महाराज ! सेठ साहब के पुत्रवधू की कमाल की बुद्धि है। अपनी सारी योजना निरर्थक गयी। अब आप सेठ साहब की सम्पत्ति नहीं ले सकते हैं।’ बन्धुओ, यह तो एक कथानक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भौतिक सम्पत्ति को प्रकट करने से इतनी विपत्ति आती है तो आध्यात्मिक गुणों का बखान करने से कैसे क्या होगा ? यह विचार करने की बात है। अतः बाहरी प्रदर्शन का लक्ष्य न रखते हुए अति आधिक आत्मानुष्ठान की पवित्र चर्याओं में अपने आपको सलग्न बनाकर अपने भीतर में रहे हुए अनन्त-प्रकाश को उजागर करने में कटिवद्ध हो जाये। अपने जीवन की सारी प्रवृत्तियाँ विनय एवं विवेक बुद्धि के साथ धर्ममय बनाये। आपका जीवन अवश्य मंगलमय बनेगा।

आज का युग में प्रदर्शन बहुत बढ़ता जा रहा है। उपधान तप के नाम से अनेक प्रकार का आडम्बर बढ़ाया जा रहा है। अतः उपधान का स्वरूप

सही रूप से समझकर सम्यक् ज्ञान की वृद्धि के लिये विनियम तथा उपान्तन में प्रवृत्ति करें।

बन्धुओं ! शास्त्र का अमृतोपम तात्त्विक ज्ञान श्रवण करते हुए उप तत्त्वों की जानकारी प्राप्त करें। हेय तत्त्वों का अपने जीवन से विसर्जन करें तथा उपादेय तत्त्वों से अपनी आत्मा को सवारने में प्रयत्नशील बनें। कर्म निर्जरा का प्रमुख लक्ष्य रखते हुए सम्यक् तपानुष्ठान से अपनी आत्मा को अनन्त वीर्य सम्पन्न, अनन्त ज्ञान सम्पन्न बनाकर सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक लक्ष्मी का वरण करें। इसी मंगल कामना के साथ।

मोटा उपाश्रय

31765

घाटकोपर, बम्बई

शुक्रवार

अनिह्वाचार

(सम्यक् ज्ञान का पाचवा आचार)

इस ससार में सबसे ऊँचा और श्रेष्ठ अगर कोई तत्त्व है, तो आत्मा ही है। और वही परमात्मा के रूप में प्रकट होती है, जिसे ईश्वर, भगवान्, सिद्धादि किसी भी नाम से कहा जा सकता है। वही अनन्त सुख की स्वामी है। मनुष्य ससार में रहता हुआ, सुख की प्राप्ति हेतु ज्ञान प्राप्त करता है। विचारता है कि अमुक पुरुष मुझे शांति देगे, मैं उनकी शरण में जाऊँ। इस कल्पना को लेकर सासारिक मनुष्य ससार के कामों में लगता है। आवश्यकता पड़ने पर राजा, महाराजा, सन्तों के चरणों की उपासना भी करता है, और चाहता है कि ये मुझ पर मेहरबान हो जाएँ, पर उस पुरुष को यह पता नहीं है कि जिसको मैं स्वामी बनाकर चल रहा हूँ वे स्वयं दुःख में डूबे हुए हैं, तो मुझे क्या शांति देगे।

सुना जाता है कि अमेरिका में 127 मजिल की हवेली है। उसका मालिक 127वीं मजिल पर रहता है, जहाँ नीचे के जमीन की गर्म हवा भी (अपेक्षा से) उसे न लग सके। उसके पास डाक्टर हर समय लगा रहता है, उसे यह भय हरदम बना रहता है, कि मेरी सम्पत्ति न लूट ली जाय, इस तरह उसकी स्वयं की दशा क्या है ? आप उसको देखें या स्वयं के भीतर अनुभव करें। जितनी-जितनी सम्पत्ति बढ़ती है, उतनी-उतनी शांति मिलती है या अशांति बढ़ती है ? स्पष्ट हो जाएगा कि भौतिकता की दृष्टि से शांति कम एवं अशांति ही बढ़ती है। अतः भगवान् ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके बतलाये मार्ग पर समर्पित हो जाऊँ, उनके ज्ञान में तल्लीन बन जाऊँ, इस भावना के अनुरूप जो जीवन बना लेता है, उसकी मनोकामना स्वतः पूर्ण हो जाती है। उसका मन इतना शक्ति सम्पन्न बन जाता है कि मन में सकल्प आते ही वह भावना

पूर्ण भी हो जाती है।

कामना हर सामान्य मनुष्य करता है, पर उसकी सभी भावना पूर्ण नहीं होती, किन्तु अध्यात्म पथ पथिक की हर भावना पूर्ण हो जाती है।

जाको राखे साईया, मारी सके न कोय।

बाल न बाका करि सके, जो जग बेरी होय।।

जो वीतराग उपदेश को जीवन में ले लेता है और उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को बना लेता है, उसके जीवन में फिर कोई कमी नहीं रह पाती है। कवि कहता है, भगवन, आपके ज्ञानलोचन को देख लेने से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, अब मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है।

विमल जिन सिद्धा लोयण आज।

मारा सिद्धया वछित काज।

तीर्थंकर देवों का जो विमल स्वच्छ निर्मल ज्ञान है, उसकी उपासना आचार नियमों के साथ करे, जिससे वह एक रोज उन दिव्य नेत्रों को देखने में समर्थ हो सकता है, जो पुरुष ज्ञान की परिपूर्ण प्राप्ति के लिए एकनिष्ठ बन जाता है, अन्य विषय गौण कर देता है, बस एकमात्र परमात्मा के साक्षात्कार का ज्ञान किस प्रकार होवे इसमें तल्लीन बन जाता है उसे मनोवाञ्छित प्राप्ति होती है।

आपने जम्बूकुमार की बात सुनी होगी। आठ देवागना तुल्य कन्याओं के साथ शादी की। शादी की रात्रि में ही उनको समझाने के लिए तत्पर हुए। पलग के चारों ओर आठों देवकन्यासम सौलह श्रृंगार से सजधज कर वे राज-कन्यायें जम्बूकुमार को आकर्षित करने लगी, ऐसे समय में व्यक्ति का मन अपने आप में अकुश में रह सकना, बड़ी कठिन बात है पर सुधर्मा स्वामी के एक ही व्याख्यान से जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे उनके ज्ञान चक्षु खुल गये कि 'मैं किस भूलभूलैया में पड़ा हूँ, पूर्व जन्मों में मैंने क्या नहीं किया होगा ? पर मुझे शांति नहीं मिली, आत्मा की तृष्णा नहीं मिटी, मेरे मनोरथ पूर्ण नहीं हुए। अब मुझे तो सिर्फ एक निष्ठा है ज्ञान की आराधना करनी है। इन स्त्रियों के जाल में नहीं उलझना है। ये मेरी आत्म तृप्ति को लूटने वाली हैं। अतः वे एकनिष्ठ होकर उनकी एक-एक बात का उत्तर देने लगे।

उसी समय प्रभव चोर अपने 500 साथियों के साथ चोरी करने निकला। उसे अनेक विद्यार्थे सिद्ध थीं पर वे सब भौतिक थीं। सबको नींद में सुला देने वाली और ताला तोड़ने वाली इन्हीं दो विद्याओं के माध्यम से वह

हवेली में चोरी करने के लिए पहुँचा। वहाँ दहेज में आये हुए बहुमूल्य जवाहरात आदि की पोटलिया बंधवाकर साथियों को आदेश देता है कि जल्दी से उठाओ इन पोटलियों को और चलो। अत्यन्त धीमे स्वर से कहने पर भी उसकी आवाज जम्बूकुमार ने सुन ली और सोचा कि यह सारा धन क्यों न ले जाय, मुझे दुःख नहीं है। मैं तो कल सुबह होते ही वैसे ही सब कुछ त्याग कर प्रव्रज्या अंगीकार करूँगा।

समुद्र कभी मर्यादा नहीं छोड़ता पर वह भी यदि छोड़ दे, सूर्य ठडक नहीं देता पर वह भी यदि ठडक देने लग जाय, यहाँ तक कि प्रकृति के सब नियम उल्टे हो जाय पर मेरा सकल्प टूट नहीं सकता। मैं निश्चय पर अटल हूँ परन्तु यह दुनिया तो दो रंगी है। लोग तो कहेंगे, दीक्षा लेने की भावना रखता था। दीक्षा की भावना तो ये आठों स्त्रियों भी उतार सकती थी, पर धन चला गया, इसलिये अब दीक्षा ले रहा है, इस लोकोपवाद से बचने के लिए आज रात्रि को धन की चोरी न हो। बस इतना—सा सकल्प किया और चोरो के हाथ पोटलियों पर चिपक गये। चोरो के सरदार प्रभव ने देखा कि मेरे ऊपर यह कौन आ गया। इधर—उधर देखा तो ऊपर प्रकाश नजर आया। वह वहाँ पहुँचा और प्रथम क्षण में ही आश्चर्य में पड़ गया कि यह कोई देवलोक तो नहीं है। दूसरे ही क्षण वह समला और देखा— यह देवलोक नहीं है। श्रेष्ठी का लडका जम्बूकुमार है और ये इसकी पत्नियाँ हैं। मुझे इससे इसके पास की विद्या सीख लेनी चाहिए। यह सोचकर वह उन्हें नमन करता है और कहता है 'आप जीते मैं हारा।' अपने आपसे सौदा करले, मेरे पास दो विद्या हैं, वह तुम सीख लो और पैर चिपकाने की विद्या मुझे सिखा दो। जम्बूकुमार ने कहा मुझे कोई सौदा नहीं करना है, मैं तो सब कुछ त्यागकर कल प्रातः दीक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे कोई विद्या आती नहीं है, मैंने तो मात्र सकल्प किया था कि "आज रात्रि में सम्पत्ति की चोरी न हो"। यह सुनकर प्रभव विस्मित रह गया। उसने पूछा आपको यह सकल्प की दृढता कहाँ से मिली ? जम्बूकुमार ने कहा कि मैं तो वीतराग देव का परम उपासक हूँ। उनकी वाणी पर अगाध श्रद्धा रखता हूँ। इसी कारण उनकी श्रद्धा के फल स्वरूप आत्म बल की उपलब्धि हुई है।

इस बात का प्रभाव यह पड़ा कि प्रभव अपने 500 साथियों के साथ जम्बूकुमार की अध्यात्म शक्ति—आत्म बल के आगे झुक गया, प्रतिबुद्ध हो गया। वीतराग वाणी पर उसकी अटूट श्रद्धा हो गई और जम्बूकुमार के साथ ही सुधर्मा स्वामी के चरणों में प्रव्रज्या (दीक्षा) अंगीकार करली। सिर्फ एक

व्यक्ति के आत्मबल ने, दृढ़ सकल्य न सँकड़ो को प्रतिबोधित कर दिया।

सज्जनो ! विचार करिये और आप नी नगवान् के दिव्य स्वरूप को सामने रखकर चलने का प्रयास करें। एकनिष्ठ बन जाए तो सफलीभूत बन सकते हैं। जम्बूकुमार ने मात्र सकल्य किया जिससे उसका कार्य सफल बन गया। ऐसी आत्म-शक्ति प्राप्त करने के लिए वीतराग देव क बताये ज्ञान के आचारों का दिव्य स्वरूप समझना ह। पाचवा आचार अनिह्नवाचार अर्थात् जिससे ज्ञान प्राप्त किया है, उसके नाम को छिपाने की चेष्टा न करें। अध्यात्म का ज्ञान जिससे मिलता है, उसे भूलना नहीं चाहिये चाहे वह छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा। गुरुजी ने ज्ञान दिया और चेलाजी आगे बढ़ गये गुरु से, पर वह सोचे कि मुझे ज्यादा हो गया है, अतः गुरुजी का नाम किस तरह बताऊँ ? इस तरह गुरु के नाम के गोपन से उसका वह प्राप्त ज्ञान भी विलुप्त हो जायेगा और जो उच्च स्थिति उसके जीवन में है, वह नहीं रह पायेगी। इस बात को आप एक कथन के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हैं।

एक नाई बड़े शहर में बाल साफ करने के लिये पहुँचा। उसके पास विद्या थी जिसके प्रभाव से उसके साथ वह बक्सा आकाश में चलता था। जहाँ हजामत करनी होती, वहाँ वह बैठ जाता और इशारा करने पर बक्सा नीचे आ जाता, जिसे देखकर लोग आश्चर्य चकित हो जाते। इस तरह उसकी आमदनी बढ़ती गई। एक सन्यासी जिसने घरबार त्याग कर भगवे वस्त्र धारण कर लिये थे, वह सोचने लगा कि यह विद्या मुझे मिल जाय तो मैं निहाल हो जाऊँ। जब नाई ने अपना कार्य निपटा कर मन्त्र विद्या से पेट की आकाश में खाना किया और स्वयं घर की ओर जा रहा था तब पीछे-पीछे सन्यासी भी चलने लगा। जब नाई के साथ वह सन्यासी उसके घर पर पहुँचा और उसके पावों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि आपने यह विद्या कहाँ से सीखी ? मुझे भी सिखाने की कृपा करें। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूँगा, तब उस नाई ने कहा कि—मैंने तो यह विद्या एक सिद्धि प्राप्त महात्मा की कृपा से प्राप्त की है। यदि तुम्हारी भी सीखने की इच्छा हो तो तुमको भी सीखा सकता हूँ। इस प्रकार सरलतापूर्वक नाई ने सन्यासी को भी सिखा दी। विद्या सीखकर वह सोचने लगा कि जहाँ यह मैं विद्या का प्रयोग करूँगा तो मेरी प्रसिद्धि नहीं होगी। वह दूर किसी शहर में चला गया और वहाँ मन्त्र के प्रयोग कमडल, मोर, पीछी, चिमटादि उपकरणों को आकाश

लोग यह चमत्कार देखते तो आश्चर्य में पड़ जाते। प्रशंसा करते कि यह तो कोई सिद्ध पुरुष है। राजा ने सुना तो मंत्री से कहा कि मैं उस सिद्ध पुरुष के दर्शन करना चाहता हूँ। पर मंत्री ने कहा कि यह चमत्कार नहीं है, कोई एकनिष्ठा से विद्या सिद्ध की है। पर जब राजा ने आग्रह किया और उसके दर्शन करने के लिए तरस बताई तो राजा से कहा—आप न पछारे। मैं भोजन के लिए उन्हें यही बुला लेता हूँ। ऐसा कहकर मंत्री ने उस योगी को भोजन के लिए आमन्त्रण दिया। आमन्त्रण पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। खुशी-खुशी राजमहल आया। राजा ने भोजन का निवेदन किया और वह भोजन करने लगा। सम्मान से भोजन कराने के बाद राजा ने योगी को सम्मान के साथ बैठकर बातचीत की और पूछा कि यह विद्या आपने कहा से सीखी ? यह सुनकर वह सन्यासी विचार करने लगा कि मेरी आज इतनी प्रसिद्धि है, लोग जगह-जगह मेरे चमत्कार की प्रशंसा कर रहे हैं, जब ये पुरुष मुझे सिद्ध पुरुष कह रहे हैं अगर मैं इनको बता दूँ कि मैंने यह विद्या एक नाई से प्राप्त की है तो ये लोग मेरी हसी उड़ायेगे और मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी तथा समाज में मेरी कुछ भी इज्जत नहीं रहेगी। ऐसा सोचकर उसने कहा कि—किसी महात्मा के पास मैंने लम्बे समय तक कठिन साधना की। उस लम्बे समय की कठिन साधना के फलस्वरूप ही मुझे यह विद्या प्राप्त हुई है। उस सन्यासी का यह कहना था कि आकाश में स्थित वे सारे उपकरण आकर धड़ाम से उसके सामने जमीन पर गिर गये। यह देखकर वह हतप्रभ रह गया। सोचने लगा कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ फिर आज यह इस तरह यकायक क्यों हुआ ? गहराई से सोचने पर विचार आया कि अहो मैंने ज्ञानदाता गुरु के नाम का गोपन किया है, इसी कारण मेरी स्थिति आज यह बन गई है। उसे मन-ही-मन बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने जब उससे पूछा कि कहिये आपकी साधना कहा गयी, तब उसने पश्चाताप पूर्ण स्वर में कहा कि जिसने मुझे विद्या सिखाई उसका नाम गोपन करके मैंने योगी का नाम लिया—इसी कारण मेरी सारी विद्या नष्ट हो गई। इसी तरह से आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले हैं उनका नाम छिपाये नहीं। विचार करने की बात है कि गुरु अनल्प उपकार करके वीतराग वाणी का ज्ञान देते हैं, अतः उनके उपकार को विस्मृत करते हुए उनका नाम नहीं छिपाना चाहिये।

आज की स्थिति क्या बन रही है, नवयुवक लोग ऊँची-ऊँची शिक्षा प्राप्त करके बड़े-बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, पर जब उनसे अपने पिताजी का नाम पूछा जाता है तो अपने पिता का नाम बताने में भी शर्म महसूस करते

हैं, पर वह स्थिति उन्हें किसकी बदौलत मिली। इस तरह उपकारी के उपकार का गोपन करने से वे उच्च स्थिति में नहीं पहुँच सकते हैं। और पहुँच भी गये तो ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पायेंगे। अतः ज्ञान के आचारों को ध्यान में रखते हुए पाचवा जो अनिह्वाचार है उसे यथाविधि से जीवन में उतारना अति आवश्यक है। जो भी भव्य मुमुक्षु आत्मा ज्ञानाचारों का परिपालन वीतराग भगवान् के द्वारा बतलाई गई प्रक्रिया के अनुरूप करेगा वह अपना जीवन अवश्यमेव मंगलप्रद अवस्था से आगे बढ़ाने में सुसफल बनेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ।

मोटा उपाश्रय

1885

घाटकोपर, बम्बई

बृहस्पतिवार

व्यंजन-अर्थ-तदुभय

(सम्यक् ज्ञान का छटा, सातवा, आठवा आचार)

वीतराग देव की परम पाविनी वाणी का आस्वादन करने के लिये महाप्रभु का सस्मरण याद करना आवश्यक है। जो केवलज्ञान दर्शन से सम्पन्न तीर्थंकर पद पर आसीन हुए, उपदेश दिया, वह कितना सरल और जीवन को सस्पर्श करने वाला है।

केवलज्ञान की अनुभूति से जो विचार करता है, वीतराग वाणी में रत्नत्रय का उल्लेख है, उसमें सम्यक्ज्ञान का प्रथम उल्लेख मिलता है। प्रभु ने बताया—'पढम नाण तओ दया एव चिद्धई सव्वसजए' और अपुड्ढ बागरणा में उत्तराध्ययन सूत्र के 32 वे अध्याय में "नाणस्स सव्वस्स पगासणाए" गाथा कही गई है, जिसमें बतलाया गया है कि ज्ञान को प्रगट करो तो आत्मप्रकाश जागृत होगा, राग-द्वेष दूर हटेगा।

जो अनाज है, उसमें ककर मिल जाते हैं, तो बहिने ध्यान से चुन-चुनकर उन्हें अलग-अलग कर देती हैं। इसी प्रकार दुनिया में ज्ञान अज्ञान के अनेक शास्त्र हैं। उनमें वीतराग देव के सिद्धान्त को अपनी पैनी मति से खोजकर उसे प्राप्त कर तदनुसार गति करना, आत्मा के लिए सुखप्रदायक है।

ज्ञान प्राप्त करने के लिये मनुष्य को आठ बातों का अधिक से अधिक ख्याल रखकर पालन करना होता है। तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सम्यक्ज्ञान का छटा आचार व्यंजनचर है, अर्थात् शब्दों का उच्चारण अच्छी तरह किया जाय। यदि उच्चारण शुद्ध नहीं है तो ज्ञान का सरस आनन्द प्राप्त नहीं हो पाता। उसका अर्थ भी सही रूप में समझ में नहीं आ पाता।

मनुष्य मानस में मनकल्पित योजना जमावे और उसके अनुसार वाणी का पान करे तो यह उचित नहीं है, बल्कि अपनी मनकल्पित

योजनाओं को परे रखकर विचार करे कि वीतराग वाणी में अनन्त ज्ञान है अनन्त पर्याय है पर मुझमें इतनी योग्यता नहीं कि उसका वर्णन कर सकूँ, वह तो यही सोचे कि मैं तो जितना अर्थ मेरी बुद्धि में यथातथ्य रूप में ग्रहण किया है, श्रद्धा के साथ मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ और समभावपूर्वक उसी का प्रतिपादन कर रहा हूँ।

साधक के जीवन में यदि विषमता है तब वह अर्थ करने बैठता है तो वीतराग वाणी का अर्थ सम्यक् न करके मनकल्पित कर लेगा, जो कि स्व और पर दोनों के लिए घातक होगा। ऐसा व्यक्ति भाव-भवान्तर तक भटकता रहता है। अतः वीतराग वाणी को जो व्यक्ति बिना किसी शका आदि से उतारता है, जीवन में तटस्थ भाव से परम श्रद्धा के शास्त्रों का उच्चारण अच्छी तरह से करता है, तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, विवरित, घोष, महाघोष आदि का ध्यान रखते हुए अर्थ का प्रतिपादन भी सम्यक् प्रकार से कर सकता है। सम्यक्ज्ञान पाने के लिये कितनी प्रबल इच्छा होनी चाहिये। इसके लिए मैं आपको महापुरुषों के जीवन में घटित उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूँ।

पूर्व में आचार्य श्री अजरामर जी मसा हुए हैं। उनका जीवन तो चोपड़ी, पुस्तकों में मिल जाएगा। अतः मैं उनके जीवन को विस्तार से कहने की स्थिति में नहीं हूँ, पर उनके जीवन का अध्ययन, जब मेरा सौराष्ट्र में विचरण करने का प्रसंग आया, तभी मुझे कुछ करने को मिला। उनके मन में प्रान्तीय भावना नहीं थी। उनकी जिज्ञासा जबर्दस्त थी। आचार्य पद पर आरूढ़ होते हुए भी वीतराग वाणी का अर्थ ग्रहण करने में जो शब्द उच्चारण किये गये वे सही हैं या नहीं, इसकी जिज्ञासा बनी रहती थी। इसके लिए प्रमाण मिलता है कि सूरत में उन्होंने सूत्रसार पढ़ा, अध्ययन किया पर उससे उनके हृदय में सतुष्टि नहीं हुई। क्योंकि जिसके पास अध्ययन किया, उसका विचार-आचार वीतराग वाणी के अनुकूल नहीं था। स्वभाविक है जो वीतराग वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, और मनकल्पित विचार दुनिया के सामने रखता है, तो उस पर श्रद्धा नहीं होती। यह तथ्य है, मनोवैज्ञानिक बात है।

एक बहुत बड़ा पंडित है। उसका प्रभाव समाज पर उतना स्थायी नहीं पड़ता जितना कि एक साधक का पड़ता है। क्योंकि वह जीवन में अनुभूति से उपलब्ध ज्ञान को लेकर चलता है। वह वाणी के अनुकूल आचरण करता हुआ सीधीसादी शैली में उपदेश देता है, तो भी उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है।

जहा कही छोटे मोटे सुदूर ग्रामो मे सन्त अपनी मर्यादा मे रहते हुए नही पहुच पाते हैं, वहा श्रद्धानिष्ठ श्रावको का यह कर्त्तव्य हो जाता कि वे स्वयं अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए अधिक नही तो कम से कम पर्युषण के आठ दिनो मे तो समय निकालकर वहा दया पाले एव वीतराग वाणी का सरल रीति से प्रतिपादन करे ताकि वीतराग देव के सिद्धान्तो का सम्यक् प्रचार हो सके। आज तो श्रावक प्राय आजीविका के लिये ही सारे समय लगे रहते हैं, पर जहा सन्त न पहुच सके वहा जाकर धर्म की प्रभावना करने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई पडती है। आज लोग सोचते हैं कि साधुओ को अपनी मर्यादा छोडकर प्रचार करना चाहिये, पर यह मूल मे भूल है कि उन्हे साधु की मर्यादा का ख्याल रखते हुए प्रचार एव प्रसार का कार्य अपनी जिम्मेदारी पर लेना चाहिये। युगदृष्टा आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा ने भी यह स्पष्ट फरमाया था, कि आप साधु को, मर्यादा का उल्लघन न करावे, अपितु ब्रह्मचारियो का ऐसा वर्ग हो जो पर्युषणादि मे छोटे-छोटे गावो मे वीतराग वाणी का प्रचार कर सके, जहा कि सन्त समागम कम मिलता हो।

क्रान्तदृष्टा, ज्योतिर्धर आचार्य श्री के गहराइयो से अद्भूत चिन्तन का ही यह प्रभाव है कि आज स्थानकवासी समाज मे अनेक सस्थाएँ स्वाध्याय का प्रचार-प्रसार कर रही हैं। पर्युषणो मे भाईबहनो को वे सस्थाएँ धर्मप्रचारार्थ भेजने के लिए प्रयत्नशील हैं। यह आचार्यप्रवर के अनुभूतिपरक चिन्तन का ही परिणाम है। स्वाध्यायियो को वीतराग वाणी का प्रचार-प्रसार करते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिये कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर जिनवाणी से प्रतिकूल कथन कभी नही करना चाहिए। साथ ही जीवन मे त्याग प्रत्याख्यान भी करना चाहिये। आप देख रहे हैं- गुमानमल जी सा चौरडिया उपस्थित हैं, जिन्होने लगभग 38 वर्ष की अवस्था मे सजोडे शीलव्रत अगीकार किया हैं। चार वर्ष से एकान्तर चल रहा है और आठ द्रव्य प्रतिदिन रखते हैं। मन पर कंट्रोल रखकर चल रहे हैं। भौतिकता से सम्पन्न होकर भी साधना पथ पर बढ रहे हैं। यह अन्यो के लिये प्रेरणास्पद है। हा, तो मैं कह रहा था कि अजरामर जी म सा जब सूरत मे पढकर भी सतुष्ट नही हुये तब सूरत से तो वे लीम्बडी पहुचे, वहा के सघ से कहा कि मैं मारवाड जाने की इच्छा रखता हू। उन्होने पहले मजाक समझा पर दुबारा पूछा कि क्यो ? तो कहा कि पढने के लिये जाना चाहता हू। पूछा किसके पास पढोगे तो कहा कि आचार्य श्री दौलतरामजी म सा के पास। वे विषय मे बहुत दृढ हैं, अतः उनसे जो ज्ञान मुझे मिलेगा, वह अभूतपूर्व

होगा। सध ने निवेदन किया कि आपश्री वहा पधारेंगे और अकेले ही लाम लेगे, हमारा सध तो यो ही रह जायेगा। अत क्या ही अच्छा हो कि आचार्य श्री दौलतरामजी म सा को यहा पधारने की विनती की जाय। यदि हम इसमे सफल न हो सके तो आप मारवाड पधार जाए। सध ने आचार्य श्री को विनती की। आचार्य प्रवर ने उनकी विनती स्वीकार कर जब अहमदाबाद पधार गये तो सध का प्रतिनिधि जो साथ आ रहा था, उसने यह बात लिम्बडी जाकर सध को सूचित की तो सध ने खुश होकर उस व्यक्ति को लिम्बडी सध की ओर से 1251 रुपये भेट में दिये। उस समय उन लोगो में यह भावना नहीं थी कि ये मारवाड के सन्त अपने गुजरात में आकर हमारा प्रभाव कम कर देंगे। उस समय न तो कोई प्रान्तवाद था, न सम्प्रदायवाद। प्राय सभी सध गुणग्राही थे। आचार्यप्रवर श्री दौलतरामजी म सा लिम्बडी पधारे। वीतराग वाणी का गहरा निचोड वहा के सध को दिया और अजरामचार्यजी म सा को परम सतुष्टि प्रदान की। यह उनकी महानता थी। पर उस समय प्राय साधु, साध्वी, श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध सध निर्ग्रन्थ-श्रमण-संस्कृति की सुरक्षा के लिये जागरूक था। अत उनमें गुजराती अथवा मारवाडी के प्रति जरा भी विरोधी भावना नहीं थी (होनी भी नहीं चाहिये)। मेरा आप लोगो से भी यही आह्वान है। निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिये अधिक से अधिक आत्मभोग दे, चाहे साधु हो या श्रावक। क्योंकि महाप्रभु ने साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका के लिये कोई प्रान्तीय भेद नहीं किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि साधु-साध्वी चाहे किसी भी प्रान्त में हो, पर जो भाव से जागृत है वही सच्चा साधु है। जो भाव से सुप्त है वह साधु नहीं-

‘सुत्ता अमुणी मुणिणो सया जागरति।।

जो श्रावक-श्राविका साधुओं की मर्यादा जानते हैं उन्हें पूरा ध्यान रखना चाहिये कि साधु मोटा भाई है और श्रावक छोटा भाई है। जब मोटा भाई आगे आगे चलता है तो छोटे भाई का कर्तव्य है कि उसका अनुकरण करे। जब श्रावक सामायिक पौषध करता है तो दो करण तीन योग से सावध कार्यों का त्याग करता है। तब सवत्सरी के दिवस पर माइक पर प्रतिक्रमण करें तो व्रत भग होता है और यह श्रमण संस्कृति का अपमान भी है। आपका क्या कर्तव्य है, विचार करे। निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति को सुरक्षित रखना है। माइक सभी दृष्टियों से अनुपादेय है। इस विषयक चर्चा फिलहाल अभी न करके प्रसंग आने पर करने की भावना रखता हूँ। आचार्य श्री अजरामर जी

महाराज ने जहा गुजरात और सौराष्ट्र में अमर क्रान्ति बुलन्द की थी, श्रमण सस्कृति की सुरक्षा के लिये जैसा कि वीरजी भाई ने कहा— आपका सघ भी बड़ा है, आप भी गहराई से विचार करें और इस सुरक्षा में सक्रिय सहयोग दें। इस पुण्यतिथि पर आपको सहभागी बनना हो तो जहा—जहा हिंसा का प्रसंग हो, लाइट, माइक आदि का प्रसंग हो वहा पर सामायिक—प्रतिक्रमण न करें। आज के दिवस पर क्रान्तिकारी कदम उठाते हुए यह प्रत्याख्यान अंगीकृत करें। आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा की भी यह क्रान्तिभूमि है। जब आगमिक घरातल से भी क्रान्ति के एक—दो पगले उठते हैं, तो लोगो की उगलिया उस ओर भी उठ जाती हैं। अन्यथा भी कहने लगते हैं, पर भविष्य में वे ही सभी उगलिया जुडकर वन्दन करने लग जाती हैं। धन्य—धन्य कहने लगते हैं लोग। और चल पडते हैं उसी राह पर। अत आगमिक घरातल पर, क्रान्ति के पथ पर अवश्य ही बढ़ते जाना चाहिये। आप गुणग्राही दृष्टि रखें। अजरामर जी म सा के गुणों का अवलोकन करें एवं उनके क्रान्तिकारी विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो राह बतायी है, उसकी सुरक्षा के लिए सजग बने, कटिबद्ध हों। किसी भी प्रकार से मर्यादित रूप में हमें निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति की रक्षा करनी है। पूर्व पुरुषों की गुणावली को अपने हृदय में उतारनी है, तभी जीवन मंगलता की ओर प्रयाण कर सकेगा। ज्ञानाचार के पाचवे आचार सूत्र, अर्थ, तदुभय के लिए आदर्श रूप हैं अजरामर जी महाराज।

जो अर्थ का अनर्थ करता है उसका परिणाम कैसे क्या होता है, इसके लिए एक कथानक उपस्थिति कर देता हूँ।

यदि रास्ते में कोई काच का टुकड़ा पड़ा है, तो जौहरी उसे उठाता नहीं पर अशुद्धि में पड़े अमूल्य हीरे के टुकड़े उठाने में वह कतराता भी नहीं। इसी प्रकार आप भी अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनायें।

खीरकदम्बाचार्य के पास बहुत से विद्यार्थी बढ़ने आते थे। पर मैं अभी नारद, पर्वत, वसु तीन विद्यार्थियों का ही उल्लेख कर रहा हूँ। वसु राजकुमार था। पढाई पूरी करने के बाद वसु राजा बना। वह जिस सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था वह आकाश में अधर में रहता था। लोग कहते थे कि यह सिंहासन महाराज वसु की न्यायप्रियता की निशानी है। जिस दिन सम्राट वसु न्याय के बदले अन्याय का सहारा लेंगे उस दिन यह सिंहासन अधर में नहीं रहेगा, अपितु जमीन पर आ जाएगा। सम्राट के न्याय की सुदूर प्रशंसा फैली

हुई थी। एक बार पर्वत यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में अज शब्द आया। उन्होंने बकरी अर्थ किया। तभी नारद भी घूमते-फिरते वहां पहुंच गये। उन्होंने कहा-तू गलत अर्थ कर रहा है। गुरुजी ने तो इसका अर्थ घान बताया पर पर्वत नहीं माना। दोनों विवाद में उतर आये तब किसी ने सलाह दी कि राजा वसु के पास जाकर इसका न्याय कराना चाहिये। आपस में शर्त कि जिसकी बात सही होगी उसे इनाम मिलेगा और जिसकी बात गलत होगी उसे मृत्युदण्ड मिलेगा। पर्वत की मा को जब यह ज्ञात हुआ तो सोचने लगी कि मेरा पुत्र गलत अर्थ बता रहा है। मैं जानती हू कि इसके गुरुजी ने अज का अर्थ पुराना घान बताया है। पर यदि यह मामला सम्राट के सामने चला गया तो वे तो बहुत न्यायप्रिय हैं। जब न्याय करेंगे तो मेरे पुत्र की गलती साबित हो जाएगी और निश्चय ही उसे प्राणदण्ड मिलेगा। इस प्रकार सोचकर वह पुत्र की रक्षा के लिए सम्राट के पास जाकर चरणों में सिर रखकर बोली कि पर्वत और नारद दोनों विवाद में पड़े हैं। पर्वत गलत अर्थ बता रहा है। न जाने वह भूल गया है या स्वार्थ में पड़कर ऐसा कह रहा है और सारी बात बताकर दोनों के बीच हुई शर्त भी बतायी, तथा पुत्र के प्राण बचाने के लिये बहुत जोर दिया। सम्राट वसु ने उसे आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं सोच में पड़ गये कि अब किस प्रकार से न्याय करू। विचारों में मग्न चलने लगा। पर्वत उसका सहपाठी एवं उसके अनल्प उपकारी गुरु का पुत्र है। गुरु पत्नी मा तुल्य होती है, और वह मेरे पास पुत्र के प्राणों की भीख लेकर आयी है। गुरु के अनन्त-अनन्त उपकारों से मैं कभी विस्मृत नहीं हो सकता अतः विचार करने का समय नहीं है। जैसे भी हो मुझे न्याय पर्वत के पक्ष में ही देना होगा। ऐसा सोचकर वह न्याय सिंहासन पर आसीन हो गया। दोनों मित्र पहुंचे और न्याय मागा। वे सही बात जानते थे फिर भी उन्होंने नारद और पर्वत की अलग-अलग बात सुनी और सब कुछ जानते हुए भी निर्णय पर्वत के पक्ष में दिया, अर्थात् अज का अर्थ बकरा ही बताया। उनके यह निर्णय देते ही वे सिंहासन सहित जमीन पर आ गये। कथानक बहुत लम्बा चौड़ा है। विस्तार से कहने का समय नहीं, बस इतना अवश्य समझना है कि जब वैदिक सिद्धान्त में भी गलत अर्थ करने पर ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है तो वीतराग सिद्धान्त का जो गलत अर्थ करता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसका ससार बढ़ जाता है। अनन्त-अनन्त कर्मों का उर्जाजन कर लेता है। वही यदि सरल सरस रीति से वीतराग वाणी के अनुसार सिद्धान्त को समझाता है और कहता है कि जैसा मैंने वीतराग वाणी से पाया है वही मैं बता रहा हूँ। विशेष क्या कुछ है ये

तो ज्ञानी ही जाने। उनकी गहरी दृष्टि का अवलोकन करने की मुझमें पूर्ण क्षमता नहीं है। इस प्रकार से चलने वाला ज्ञान के पंचम आचार का सम्यक्तया पालन कर साधना पथ पर आगे बढ़ जाता है। सभी को इसी विषय में विचार करना है। अधिक से अधिक सरलता जीवन में अपनाये। निर्ग्रन्थ श्रमण की सुरक्षा के लिये ही हर एक कार्य हो, हर प्रवृत्ति हो। वीतराग वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाये। वीतराग सिद्धान्तानुसार ही दूसरों को बताये, सभी जीवन की सार्थकता होगी। इससे दूसरों का तो उपकार करेंगे ही साथ ही स्वयं का जीवन भी वीतराग वाणी के अनुरूप आचरण से चमक उठेगा, और मंगलमय दशा को प्राप्त हो जाएगा।

मोटा उपाश्रय

288

घाटकोपर, मुम्बई

शुक्रवा

